

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

تفسير
سورة
النساء

بقلم
عفيف عبدالفتاح طباره

قال محمد رسول الله ﷺ :

إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

تَفْسِيرُ سُورَةِ

النِّسَاءِ

بِقَلَمِ
عَفِيفِ عَبْدِ الْفَتَّاحِ مَطْبَاهِ

دار العلم للملايين

مؤسسة شاعرية للتأليف والترجمة والنشر

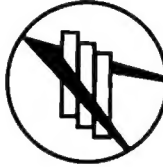
شارع مار الياس، بنية يتكو، الطابق الثاني

هاتف: ١١٦٦٦ - ٢٠١٦٥٥ - ٧٠١٦٥٦ - ٠١٠٧٠١٦٥٦

فاكس: ٧٠١٦٥٧ (١)

صندوق بريد: ١٠٨٥ - لبنان

www.malaysia.com

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

تحذير وإنذار

كل من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك
بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة
يلاحق بأنفس العقوبة المنصوص عليها
في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن
ذلك .

إن الوكيل الحصري المتمد لتوزيع
وبيع هذا الكتاب في جميع أقطار العالم :

دار العلم للملايين

الطبعة الأولى

نيسان 2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تعريف بسورة النساء

لِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخِ حَسَنِ غَزَالٍ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على الذي أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

سورة النساء سورة مدنية أي نزلت بالمدينة المنورة، وسُميت بذلك لأن ما جاء فيها من أحكام تتعلق بالنساء أكثر مما جاء في غيرها من السور كما أنها اهتمت بأمر النساء وكانت نصيرًا لهن في شتى مرافق الحياة.

افتتحت هذه السورة باستهلال بالغ التأثير، فقد نادى الله الناس جميعًا وأمرهم بتقواه، وحثهم على امتثال أوامره وتجنب معاصيه مذكرًا إياهم بمبدأهم الأول وهو أنهم خلقوا من آدم وحواء حيث تجمعهم صلة القرابة، وأنهم كالعائلة الواحدة، أبوهم واحد وأمهم واحدة، ما يستدعي منهم التراحم ورعاية ذوي الأرحام.

وهذه السورة اعتنت باليتامى اعتناء خاصًا، فأمرت بالمحافظة على أموالهم والقيام بحقوقهم، وحذرت من أكل أموالهم بالباطل حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [الآية: ١٠].

وهذه السورة اختصت بذكر أحكام الموارث وهي على جانب كبير من العدل فجعلت للنساء نصيباً من الإرث: بنتاً، وزوجة، وأماً، وأختاً، بينما كانت قبل الإسلام محرومة من الإرث، قال الله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ نَّصِيبًا مَّقْرُونًا﴾ [الآية: ٧] وقد خص الله النساء بالذكر تأكيداً على حقهن بالإرث. وهذه السورة هي الوحيدة التي اختصت ببيان الفرائض في الموارث ودكرت أصحابها وشروط استحقاقها حتى لا يقع الناس في الخطأ^(١)، ولأهمية هذا العلم يقول النبي محمد ﷺ: «تعلّموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم».

وأباحت هذه السورة تعدد الزوجات وحددته بأربع كحد أقصى بعد أن كان عند العرب قبل الإسلام ليس له حد، ودعت السورة الزوج إلى العدل بين زوجاته، وفي حال الخوف من عدم العدل، وعدم القدرة على الإنفاق عليهن عليه أن يقتصر على زوجة واحدة كما قال الله تعالى: ﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً...﴾ [الآية: ٣].

كما دعت هذه السورة إلى إنصاف المرأة ونيل الظلم الذي درج عليه العرب قبل الإسلام في حقها حيث إن الرجل إذا توفي يكون ابنه الأكبر هو أحق بامرأته ينكحها إذا شاء إذا لم يكن ابنها، أو يزوجه من شاء، أو يحبسها حتى تفتدي منه بالمهر الذي أخذته من زوجها، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا...﴾ [الآية: ١٩] ويقول الله سبحانه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا وَاعْتَنَاءً وَنَسَاءً سَكِينًا﴾ [الآية: ٢٢].

(١) لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى كتابنا (الميراث على المذاهب الأربعة).

وهذه السورة رفعت الظلم عن الزوجة والإضرار بها، فكان بعض الأزواج يضيّقون على زوجاتهم حتى تفنّدي الزوجة نفسها بالمال الذي عندها، أو بالمهر الذي كانت قد أخذته من زوجها لتحصل على الفراق منه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ^(١) لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ﴾ [الآية: ١٩].

كما فتحت هذه السورة باب التوبة على مصراعيه، وإن التوبة يقبلها الله في حال الصحة، ولا تكون مقبولة عند حضور الموت وظهور أماراته.

ومن أسمى ما ذكرته هذه السورة حث الأزواج على معاشرة زوجاتهم بالمعروف وهو ما تستحسنه العقول ويدعو إليه شرعُ الله، وإذا كان بعض الأزواج يشعرون بالكراهية نحو زوجاتهم لسبب ما، فقد نصحت الآية التالية الأزواج بأن لا تكون كراهيتهم لزوجاتهم سبباً لفراقهن أو إساءة عشرتهن فربما يحصل من هذه الكراهية خير كثير، قال الله تعالى: ﴿وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [الآية: ١٩].

كما ذكّرت هذه السورة المحرّمات من النساء اللاتي لا يجوز للرجل الزواج بهن من ذوي الأرحام كالأم التي أرضعته والأخت من الرضاعة، والجمع بين الأختين في الزواج بهن.

وهذه السورة بيّنت أن للرجال القوامة على النساء وذكرت أنواع التأديب التي يباح للزوج أن يأتي بها في حال ترفع زوجته عليه، أو عند سوء سلوكها معه وإهمال بيتها وأولادها، وهذه الأنواع من التأديب فيها الكثير من الرفق حيث تعالج نفسية المرأة وتمضي بها إلى إصلاح شأنها. وفي حال استفحال

(١) لا تعضلوهن: لا تضيقوا عليهن.

الخلاف بين الزوجين والوصول إلى حافة الطلاق دعت السورة إلى التحكيم بينهما بإرسال حكم من أهله وحكم من أهلها للإصلاح بينهما لأنهما أدري بأحوال الزوجين، قال الله تعالى: ﴿وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [الآية: ٣٥].

والجدير بالذكر أن الآية أمرت ببعث الحكمين عند خوف حصول الخلاف قبل أن يحصل.

كما اعتنت هذه السورة بالضمان الاجتماعي وذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجار القريب والبعيد والزوجة والصاحب الذي برفقتك والمسافر المنقطع عن بلده والمحتاج إلى المعونة.

وبينت هذه السورة أساس الحكم الإسلامي الذي يقوم على أمرين عظيمين وهما: أداء الأمانات إلى أهلها والعدل بين الناس، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...﴾ [الآية: ٥٨].

كما دعت هذه السورة المؤمنين إلى المبالغة في تطبيق العدل ولو كان ذلك يُصادم رغباتهم وفوائدهم الشخصية ومصالح أقرب الناس إليهم نسباً قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ...﴾ [الآية: ١٣٥].

كما قررت هذه السورة استقلال المرأة وأن مسؤوليتها عن أعمالها مستقلة عن الرجل وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [الآية: ١٢٤] وهذا تكريم للمرأة لم تعرفه الشعوب قديماً حيث كانت منبوذة من المجتمع.

وهذه السورة تعرضت لقضية جرت على عهد النبي محمد ﷺ حيث اتهم بالسرقة يهودي وهو منها بريء والسارق الحقيقي هو مسلم، فحاول أهل المسلم وعشيرته تبرئته بأن صوّروا للنبي ﷺ الوضع على غير حقيقته فمال النبي ﷺ إلى تصديقهم، فأطلع الله النبي محمدًا على حقيقة الأمر، ونذّر بالذين دافعوا عن السارق، ودعا المؤمنين إلى الالتزام بالحق وعدم التحيز إلى أقاربهم وعشيرتهم ولو كان الخصم على غير دينهم.

وهذه السورة تنهى عن الطعن بالغير علنًا على مسمع من الجميع واتهامه بالسيئ من الأفعال كما يحصل عند البعض الآن بواسطة أجهزة الإعلام لأن ذلك يؤدي إلى سوء العلاقة بين الناس، ولا يستقيم حال أمة يتشتر فيها مقالة السوء والطعن بأعراض الناس والمنكر بكراماتهم، قال الله تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ...﴾ [الآية: ١٤٨].

وتحدثت السورة عن المنافقين الذي يتظاهرون بالإسلام ويطنون الكفر ويشيرون الشبه والأضاليل على الإسلام، ويستغلون كل حادثة لمصالحهم الخاصة ويتخذون الكافرين أولياء لهم من دون المؤمنين.

كما تعرضت السورة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى ونددت باليهود ومخالفتهم المستمرة لنبيهم موسى ﷺ وجرائمهم بقتل الأنبياء، وقولهم البهتان على السيدة مريم، وطالبت النصارى أن لا يغفلوا في دينهم قال الله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ...﴾ [الآية: ١٧١].

هذا بعض ما تحتويه هذه السورة من أحكام ووصايا، وهناك جوانب أخرى ذكرتها السورة تبين عظمة القرآن وسمو مبادئه لم تذكرها خوفًا

من التطويل بل ندعها للقارئ ليستمتع بها ويرى ما فيها من خير للناس جميعاً.

وفي خاتمة المطاف أدعوك أخي القارئ أن تجلس جلسة هادئة وتقرأ معي ما ورد في هذه السورة بأسلوب مؤلفنا الباحث الإسلامي الشيخ عفيف طباره لتجد فيه سلاسة العبارة وسهولة الأسلوب، وتراءى لك المعاني المعقدة البعيدة في مراميها كيف أصبحت بفضل المؤلف البارع دانية الظلال قريبة المنال. وأهمس في أذن قارئنا العزيز ما صارحني به مؤلفنا القدير أن يجعل الله عمله هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يمد الله في عمره لإتمام تفسير مجمل القرآن الذي فيه العبرة لأولي الألباب، وأن يمن الله عليه وعلينا بحسن الختام، وأن يحشرنا في زمرة خاتم الأنبياء رسول الله محمد ﷺ، ويدخلنا الجنة بسلام مع صحابته الكرام وخسُن أولئك رفيقاً.

سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي الَّذِي نَسَاءُ لُونِ يَوْمَهُ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝٢﴾

شرح المفردات

بَثَّ: نشر وفزق.

نساء لون به: يال بعضكم بعضا بالله، فقولوا: أسألك بالله.

الأرحام: الأقارب الذين تربطهم بالإنسان صلة النسب.

رقيبا: مراقبا أعمالكم.

الخبث: الحرام أو الرديء.

بالطيب: بالحلال أو الجيد.

حوبا: إثما وذنبا.

وحدة الجنس البشري تقتضي تواصلهم وتراحمهم

يستهلّ الله هذه السورة بهذه الآية البليغة التي مطلعها الدعوة إلى تقوى الله، مبنية وحدة الجنس البشري مع الوصية بالإحسان إلى الأقارب، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ﴾ وجّه الله الخطاب للناس جميعاً لأن الإسلام دين عالمي وليس خاصاً بمجتمع إقليمي خاص، لقد أمرهم الله بأن يتقوه لأنه ربهم أي مالكمهم وسيدهم ومصلح أمرهم، واتقاء الله هو أن يتجنب الإنسان عذابه وذلك بالعمل بما أمر به والامتناع عما نهى عنه ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ فالله سبحانه خلق الجنس البشري من نفس واحدة هي آدم، وفي هذا المعنى يقول النبي ﷺ: «الناسُ بنو آدمَ وآدمُ من ترابٍ»^(١).

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ أي وخلق الله سبحانه من هذه النفس الواحدة زوجها وهي حواء، والزوج في كلام العرب يطلق على الزوج والزوجة، والمراد هنا الزوجة امرأة الرجل. وقد روي أنه لما خلق الله آدم ﷺ ألقى عليه النوم، ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه، وجاء في الصحيح عن النبي ﷺ قوله: «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسَرَهَا طَلَّقَهَا»^(٢) وهذا يشعر بأن طبيعة المرأة من طبيعة الرجل وأنها ليست من جنسٍ دون رتبة، وأنها ليست رمز غواية وعنوان شرٍّ وأداة من أدوات الشيطان كما كانت تعتقد بعض الشعوب القديمة، فالمرأة مساوية للرجل في نظر القرآن لأنها خلقت منه ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ البَثُّ: النَّشْرُ والتفريق، أي نَشَرَ اللهُ وفَرَّقَ من آدم وحواء بالتناسل رجالاً كثيراً ونساءً كثيرات حيث انتشروا شعبوا وأُمتاً في الأرض. والتعبير بالبث يفيد أن البشر مهما تباعدت ديارهم واختلفت لغاتهم وألوانهم وأشكالهم عليهم أن يدركوا

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

(٢) أخرجه الإمام مسلم.

أنهم يتمون إلى أصل واحد وهذا يقتضي تراحمهم وتعاطفهم وعدم الاقتتال بينهم ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ كَرَّرَ اللَّهُ الأمر بتقواه لغرس مهابته سبحانه في النفس وعدم عصيانه ﴿الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ﴾ تَسَاءَلُونَ: أصلها تَسَاءَلُونَ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، أي اتقوا الله الذي تُعَاجِدُونَ وتُحَافِلُونَ به فيقول أحدكم أسألك بالله، وأنشدك بالله أن تفعل كذا ﴿وَالْأَرْحَامَ﴾ معطوفة على لفظ الجلالة - الله - أي واتقوا الله واتقوا قطع الأرحام، أو بمعنى: واتقوا الله في الأرحام فَصِلُوهَا. والأرحام: تُطْلَقُ على الأقارب الذين تربطهم بالإنسان صلة النسب سواء كانوا يرثونه أم لا. وصلة الرحم تكون ببذل المال للمحتاجين منهم، وبالعون لهم عند الحاجة، وبدفع الضرر عنهم إذا وقع بهم ضرر، وإيصال ما أمكن من الخير لهم عند العوز.

وقد حث النبي ﷺ على صلة الأرحام بقوله في الحديث القدسي: «قال الله ﷻ: أَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّجْمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنْ اسْمِي فَتَنَ وَصَلَهَا وَصَلَّتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ»^(١).

ويقول النبي ﷺ أيضاً: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَجْمٍ»^(٢).

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ أي أنه سبحانه عليكم حفيظ مُخَصِّرٌ عليكم أعمالكم، وهذا وعيد لكل من يخالف أمر الله ويعصيه ويقطع صلة رحمه. وقد ذكر الله ﷻ رقابته على عباده مؤكدة بأوثق التوكيد، فأكدنا به (إِنْ) وبالتعبير به (كَانَ) الدَّالَّةُ على الاستمرار والدوام، ويذكر الفوقية بلفظ (عليكم) التي تدلُّ على الإطلاع الدائم مع السيطرة، وأخيراً بلفظ (رقيباً) وهي صيغة مبالغة من رَقَبَ يَرْقُبُ، أي أنه سبحانه شديد المراقبة لجميع أقوالكم وأعمالكم.

(١) أخرجه الترمذي والإمام أحمد في مسنده.

(٢) أخرجه البخاري ومسلم.

ثم ينتقل القرآن إلى التوصية باليتامى بقوله سبحانه :

﴿وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ﴾ واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه وهو صغير لم يبلغ سن الرشد بعد، والخطاب هنا موجه إلى كل من له ولاية أو وصاية على يتيم فردًا كان أو جماعة، والمراد بإعطائهم أموالهم أن يحافظوا عليها ولا ينفقوها ولا يتعرضوا لها بسوء حتى يسلموها لليتامى عند سن البلوغ والرشد كاملة.

﴿وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْثَ بِالطَّيِّبِ﴾ أي ولا تستبدلوا الرديء من أموالكم بالجيد من أموال اليتامى، فقد كان بعض الأوصياء من العرب يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويضع بدلًا منها شاة هزيلة ويفعلون في غير ذلك من المقتنيات ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ﴾ هنا نهى للأوصياء أن يضموا أموال اليتامى إلى أموالهم فيأكلوها جميعًا ويسوزوا بينهما في الانتفاع، كما أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي قد يؤدي إلى ضياعه، إذ يخشى أن يموت الوصي ولا يعرف مال اليتيم من ماله فيؤدي ذلك إلى اختلاطهما وعدم التمييز بينهما، وبالتالي إلى ضياع مال اليتيم ﴿إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾ والخبث: معناه الإثم، فأكل مال اليتيم، وتبديل الخيث بالطيب هو إثم عظيم لأنه اعتداء على ضعيف وخيانة للأمانة التي وكلهم الله بها.

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنَ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَقُ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦﴾﴾ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ بِحُسْنِ
فَإِنْ طَبَنَ لَكُمْ عَنْ مَنٍّ مِّنْهُ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٧﴾﴾

شرح المفردات

أَلَا: أصلها (أَنْ) و(لَا) النافية فأدغمت أَنْ في اللام للتخفيف.

تُقْسِطُوا: تعدلوا.

فَأَنْكِحُوا: أي تزوجوا بعقد الزواج.

ما طاب: ما مالت إليه نفوسكم.

ملكتم أيمانكم: هن الإمام.

أَلَا تَقُولُوا: أَنْ لَا تَجُورُوا وتظلموا.

وَأَتُوا: وأعطوا.

صَدُقَاتِهِنَّ: جمع صَدَقَةٍ بضم الدال وهي المهر.

بِخَلَّةٍ: عطية على سبيل التبرع عن طيب نفس.

هينًا مريئًا: طيبًا محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة.

أحكام تعدد الزوجات

وبعد أن حذّر القرآن من أكل مال اليتامى ظلماً واعتبره إثماً عظيماً، انتقل إلى الكلام عن تعدد الزوجات وما يجب في حقهن من العَدْل، قال الله تعالى:

﴿وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ تُقْسِطُوا: تعدلوا، والخطاب هنا موجّه إلى الأوصياء الذين يتولّون أمور اليتامى ويرغبون في الزواج منهن، أي إذا خفتم أيها الأولياء من أن لا تعدلوا إذا تزوجتم من اليتامى كأن لا تعطوهنّ المهر اللائق بهنّ أو لا تعاشروهنّ المعاشرة الكريمة ﴿فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ فتزوجوا غيرهن من النساء ممن هنّ حلال لكم اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ممن تميل إليهن نفوسكم وتستطيعه. وقد روي في تفسير الآية عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن

هذه الآية فقالت: «يا ابن أختي هي اليتيمة في جِئِرٍ^(١) ولِئِها تُشْرِكُه في ماله ويعجبه ماله وجمالها فريد وليها أن يتزوجها من غير أن يُقْسِطَ في صداقها^(٢) فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فَنُها أن ينكحوهن إلّا أن يُقْسِطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سُنَّتِه من الصداق^(٣) والسُنَّة: الطريقة والسيرة.

وهناك تفسير آخر ذكره المفسرون وهو: وإن خفتُم أن لا تُقْسِطوا في أموال اليتامى فتعدّلوا فيها فكذلك خافوا أن لا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم فلا تتزوجوا منهن إلّا ما أمتّم معه الجوز^(٤) مثنى وثلاث ورباع...

فالإسلام أباح للمسلم أن يجمع بين أربع زوجات ولا يزيد على ذلك، فقد روي أن النبي ﷺ قال لِبَيْلَانَ بن أُمَيَّة الثقفي حين أسلم وتحتة عشر نسوة: «اختر منهن أربعاً، وفارق سائرهن»^(٥).

وقال الإمام مالك والشافعي في الذي يتزوج خامسة وعنده أربع: عليه الحد^(٦) إن كان عالماً.

وقد قيّد الإسلام إباحة تعدد الزوجات بالقدرة على العدل بينهما، قال الله تعالى:

﴿إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِّلُوا فَوَاحِدَةً﴾ والمراد بالخوف: العلم وتوقع مكروه أي إن خفتُم أنكم لن تعدّلوا بين الزوجات في حال تعددكم لهن فاقصروا على زوجة واحدة. والخوف من عدم العدل هو حالة وجدانية يشعر بها المرء

(١) جِئِر: كنف وحماية.

(٢) صداقها: مهرها.

(٣) هذا ما جاء في الصحيحين.

(٤) الجوز: الظلم.

(٥) أخرجه أبو داود.

(٦) الحد: عقوبة مقننة على الجاني.

إذا تدبّر أمره، وعرف مدى قدرته وطاقته وظروف حياته، فعندئذٍ يستطيع الحكم على نفسه وتقدير أمره تقديرًا صحيحًا فيمتنع عن تعدد الزوجات إن علم في نفسه قصورًا أو جورًا في حقهن، أو عدم قدرة على الإنفاق عليهن.

والعدل المطلوب هو العدل الظاهر بالتسوية بينهن في المطعم والملبس والسكن والمبيت، فلا يبيت عند واحدة أكثر من غيرها إلا بإذنها أما العَدْلُ في المحبة القلبية فهو غير ممكن وغير مطلوب. وكان النبي ﷺ يُنَوِّى بين أزواجه فيما عدا المحبة القلبية، وكان يقول عند قسمه بين أزواجه: «اللهم هذا قِسْمِي» فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»^(١).

وقد نفى الله إمكان العَدْل بقوله: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ الْإِنْسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمِثْقَلَةِ...﴾ [النساء: ١٢٩]، قيل في تفسير ذلك: إن العَدْل المطلوب هو العدل الظاهر والمساواة في المعاملة، والعدل المنفي هو المساواة في المحبة القلبية.

﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ تطلق على الرقيق من عبْدٍ أو أمةٍ، أي إن خفتم أن لا تعدلوا في الزواج من واحدة من النساء الحرائر فأنكحوا ما تملكون من الإماء^(٢) ﴿ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَقُولُوا﴾ أي ذلك أقرب ألا تجوروا، وفُسرَت

(١) القِسْمُ: النصيب والحظ.

(٢) رواه أبو داود.

(٣) فتدروها كالمِثْقَلَةِ: أي فتركوها، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج.

(٤) كان الرق شائعًا في زمن نشوء الإسلام، فدعا الإسلام إلى تحرير الأرقاء من الأسر، وجعل ذلك من أهم القربات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، كما جعل الإسلام للرقاء حصة من مال الزكاة تُصرف على تحريرهم. ويفعل المسلم بعض المحظورات فيكون تكفيره عن ذلك تحرير رقيق فيما يملك. وقد أباح الإسلام للرجل وطء ما يملك من الإماء وفي ذلك صيانة لهن من البغاء وصيانة لآسيادهن من الزنا، وإذا ولدت الأمة حررها وليدها من الرق وأصبحت حرة وتُسَمَّى أُمَ وَلَدٍ.

بمعنى: ذلك أقرب ألا تكثر عيالكُم، وهذا ما فسرهُ الشافعي، لأن من كثر عياله لزمه أن يعولهم، وإعالتهم قد تفضي به إلى الخروج عن حدود الوزع في كسب الحلال من الرزق، وبالأخص إن كان من أصحاب الدخل المحدود.

ضرورات لتعدد الزوجات

من المطاعن التي وُجِّهَتْ نحو الإسلام السماح بتعدد الزوجات، والحق أن تعدد الزوجات كان موجودًا عند أغلب الشرائع والأديان. والعرب قبل الإسلام كانوا يكثرُونَ من تعدد الزوجات فجاء الإسلام وجعل للتعدد حدًا لا يتعداه.

والعالم الغربي اليوم الذي لا يسمح بتعدد الزوجات، يمارس أفرادُه اتخاذ الخليلات بجانب زوجاتهم، وهؤلاء الخليلات لا يخرجن عن طبقة المتاجرات بأجسادهنَّ، المحرومات من جميع الحقوق الزوجية من النِّفَقَة والإِزْث. فأَيُّ الأمرين أَجْدَى للمرأة؟ أن تُصبح زوجة ثانية لرجل تستطيع أن تُطالبه عن طريق المحاكم بِنِفَقَتِها ونفقة أولادها منه، ويكون لها الحق في الإِزْث منه إذا مات، أو أن تُصبح في عداد النسوة الساقطات ليس لهن أي حق إذا أراد الرجل الانفصال عنهن؟

وهناك مبررات لتعدد الزوجات ترجع إلى خصائص الطبيعة الإنسانية أو إلى ضرورات المعيشة الاجتماعية، فالخصائص الطبيعية الإنسانية تدلُّ على ذلك، فقد ظهر من إحصاءات الأمم أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال في أوقات السِّلْم فضلًا عن أوقات الحرب التي تأكل شباب الأُمّة. فطبيعة المرأة بحاجة إلى استيفاء حاجاتها الجنسية وتعدُّد الزوجات أهم علاج لذلك، وإذا لم يُبَخَّ تعدد الزوجات فستتشر شُرور الدعارة أكثر فأكثر، وهذا ما نشاهده في أكثر بقاع العالم.

وهناك مبررات تفرضها ضرورات المعيشة الاجتماعية وهي أن المرأة قد تُصاب بِمَرَضٍ غُضالٍ أو بِعَقَمٍ، أو تذهب عنها جميع المغريات الجنسية، أو

يرى الرجل أن المرأة الواحدة لا تكفي لإحصانه لأن طبيعته تدفعه إلى كثرة معاطاة الجنس وامرأته من النساء اللاتي تغلب عليهن البرودة الجنسية، أو لأنه يضطر إلى الامتناع عنها قسراً أيام الحيض والولادة، أو تكون امرأته عاقراً.

يقول الشيخ نديم الجسر مفتي طرابلس السابق رَحِمَهُ اللهُ: «هذا الزوج المسكين ماذا نفعل به؟ إننا حين نحرمه من حق التزوج بامرأة ثانية سنضعه أمام ثلاثة حلول كل حلٍّ منها أقبح من الآخر، فإما أن يَرْضَى بهذه التعاسة التي نزلت به من جراء حرمانه من اللذة والهناء ونعمة الأولاد، وهذا ضد الحق والخير وضد الفطرة، وإما أن يسعى إلى إشباع لذاته الجنسية عن طريق الزنا وهذا ضد الحق وضد الخير الخاص والعام، وإما أن يتجرد من الرحمة وينسى المودة والوفاء فيطْلُق تلك الزوجة العاقر أو المريضة المسكينة التي لا ذنب لها، وقد تكون بلا معيل ليستطيع أن يتزوج بأخرى سواها، فأَيُّ حَلٍّ من هذه الحلول يختاره المفكر المنصف؟ أَلَيْسَ من الخير أن نلجأ إلى حَلٍّ رابع ونسمح لهذا الزوج أن يقف عند حقه في الحياة وعند غريزته الطبيعية وعند واجب الود والوفاء والرحمة فيُتِّقِي تلك الزوجة الأولى معززة مُكْرَمة في بيت الزوجية ويتزوج بأخرى زوجاً شريفاً مثمراً لكل خيراته موفراً لكل لذاته...».

المهر من حقوق الزوجة

وبعد أن بيّن الله في الآية السابقة ما يجب على الزوج من العَدْل بين الزوجتين أو الزوجات بيّن الله في الآية التالية ما يجب على الزوج لزوجته من حقوق، قال الله تعالى:

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ والصدقات: جمع صدقة بضم الدال وهي ما يعطيه الزوج لزوجته من المهر والمسمى الصداق. والنَّحْلَةُ معناها: عطاء بطيب نفس، والمهر واجب في كل زواج.

والخطاب في الآية للأزواج وأولياء النساء، وقد كان العرب لا يحترمون حق ملكية الزوجات لمهورهن، فولّوها إذا قبض مهرها نيابةً عنها لا يعطيها إياه فأمر الله سبحانه أولياء النساء بدفع مهورهن لهن، كما طالب الزوج بإعطاء الزوجة مهرها، وأن يكون هذا العطاء بطيب نفس، ولهذا صار المهر رُكنًا من أركان الزواج في الإسلام كما هو في مذهب مالك ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ أي إن طابت نفس الزوجة بإعطاء زوجها شيئًا من هذا المهر فلا مانع له من أخذه والانتفاع منه بشرط أن يكون ذلك من غير إكراه ولا خديعة ولا لجوء إلى سوء العشرة وأن تتوافر للزوجة الحرية الكاملة. وإذا طلب منها زوجها شيئًا من المهر فحملها الخجل والخوف منه على إعطائه ما طلب فلا يحل له أخذه، والنص القرآني يشير إلى أن مسامحة الزوجة ينبغي أن تكون ببعض المهر وليس ب كله، ولذا قال الله تعالى عن المهر: ﴿مِنْهُ﴾ ومن للتبعض أي عن بعضه ﴿فَكُلُّوْهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ والمراد بالآكل هنا هو أخذ المهر، والهنيء هو الطعام السائغ، والمريء ما يحمد عاقبته، أي يُباح للأزواج أخذ بعض المهر أخذًا لا ضرر ولا تبعه عليهم فيه وهو حلال لهم خالص من الشوائب.

وإن تشريع إعطاء مهر للزوجة هو أول اعتراف لها بحق الملكية لمالها تتصرف فيه كما تشاء بما هي مقبلة عليه من تأسيس أسرة زوجية، وهذا المهر يُدخل السعادة إلى قلبها من حيث تشعر بأنها مطلوبة مرغوب فيها من الزوج، وقد جعل الله المهر على الزوج تحقيقًا لهذه الغاية التي هي تكريم للمرأة وإعزاز لها، وذلك ما لا يوجد في بعض المجتمعات في العالم التي تفرض على الزوجة أن تدفع مالًا لبناء حياتها الزوجية بما يسمى (الدوطة) فهذا الوضع بأن يُفرض على المرأة مال لتأسيس الأسرة دون الرجل وهي أضعف منه على المكافحة في الحياة هو قلبٌ للعدالة كما أنه مُنافٍ للوضع الطبيعي للمرأة.

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝٥﴾ وَأَبْلُوا الِيتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝٦﴾

شرح المفردات

السُّفَهَاءُ : جمع سفيه، وهو الخفيف العقل، الجاهل الذي لا يُحسن التصرف في ماله.

قِيَمًا : ما تقوم به أموركم وتصلح به شؤونكم المعيشية.

قَوْلًا مَعْرُوفًا : قولًا تطيب به نفوسهم وتبشّر.

وَأَبْلُوا الِيتَامَى : الابتلاء : الاختبار، أي اختبروهم في عقولهم وإدراكهم وحفظ أموالهم.

بَلَغُوا النِّكَاحَ : وصلوا إلى سنِّ البلوغ.

آنَسْتُمْ : أبصرتهم وتبينتم.

رُشْدًا : سدادًا وحسن تصرف في المال.

بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا : ولا تُسارعوا في إنفاق أموال اليتامى خَدَرًا أَنْ يَكْبَرُوا فليزكم

تسليم المال إليهم.

فَلْيَسْتَعْفِفْ : أي أَنْ يَعِفَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَمْتَنِعَ عَنْ أَكْلِهِ.

بالمعروف: ما يُعرف بالعقل والشرع حسنه.
حيياً: مُحاسباً للمحسنين والمسيئين.

الْحَجْرُ^(١) على أموال السفهاء وحفظ مال اليتيم

ثم ينتقل القرآن إلى دعوة المؤمنين إلى المحافظة على الأموال العامة والحجر على مال كل سفیه قال الله تعالى:

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ والسفهاء: هم الذين لا يُحسنون تدبير الأموال إما لنقص عقولهم، وإما لسوء تدبيرهم. والمخاطبون بهذه الآية هم أولياء اليتامى لأن سياق الآيات يدلُّ على ذلك، فهنا نهي لأولياء اليتامى عن إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم بعد بلوغهم سن الرشد - وهم في حالة السَّفَهِ - خشية إساءتهم التصرف في أموالهم، كما أن الخطاب في الآية لمجموع الأئمة، فهو نهي لها عن إيتاء السفیه ماله ليتصرف فيه كما يشاء، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم الحجر على كل من كان سفياً أو طراً عليه السَّفَهِ، وَيُنْفَقُ على السفیه المحجور عليه من ماله وكذا يُنْفَقُ على من تلزمه نفقته.

والغاية من الحجر على السفهاء هي المحافظة على الأموال العامة وهو ما أشارت إليه الآية: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.

والملفت للنظر أن الله سبحانه لم يقل: «ولا تؤتوا السفهاء أموالهم» بل قال: ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ ليلفت أنظار المسلمين إلى أن مال السفیه هو في الوقت نفسه مال الأمة فيجب المحافظة عليه وعدم إعطائه للسفیه لأنه إذا بدَّده أصبح فقيراً وبالتالي أصبح عالة على المجتمع، فالتضامن الاجتماعي

(١) الحجر: المنع من التصرف.

يقضي بأن نعتبر مال السفه مآل مجموع الأمة فيجب المحافظة عليه، فليس لأحد أن يقول: المآل الذي في حوزتي هو مالي وحدي لا يتنفع به سواي فالمال مال الجميع والمال مال الله كما جاء في القرآن ﴿وَمَا تَوْهَمُ مِنْ مَّالٍ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاكُمْ﴾ [التور: ٢٣]، فالمال يتنفع به الجميع من الطريق الذي شرعه الله لعباده.

ثم يبين الله الغاية من المحافظة على الأموال العامة بقوله: ﴿الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ أي أن الأموال جعلها الله لتقوم بها معابشكم وتبنى عليها مصالحكم فهي قوام الحياة الاقتصادية وعمادها. وهذا المبدأ الاقتصادي الذي جاء به القرآن وجرى تطبيقه في الدولة الإسلامية في كثير من العهود يفوق في عدالته كل النظريات الاقتصادية التي طالعنا به علماء الاقتصاد في العالم.

وبعد أن نهى الله عن إيتاء المال للسفهاء أمر الأوصياء عليهم بقوله: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ أي اجعلوا أموال السفهاء مصدرًا للإنفاق عليهم لطعامهم وكسوتهم، والملاحظ أن الله سبحانه قال: ﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا﴾ ولم يقل: «وارزقوهم منها» للإشارة إلى أن الرزق لا يقتطع من أموال السفهاء بل على الأوصياء أن يتجروا فيها ويستثمروها ليربحوا فيها وعندها تكون النفقة عليهم من الأرباح لا من رأس المال وبهذا لا يأكلها الإنفاق ﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ والقول المعروف هو كل ما سكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلاً وشرعاً، كان يقول الأوصياء لهم قولاً غير منكر وغير مضعف لشخصيتهم ولا مثذل لهم بل ينصحونهم ويرغبونهم في ترك التبذير والإسراف الذي يؤدي إلى الفقر، أو يقولون لهم: المآل مآلكم وما نحن إلا خزنة عليه نحفظه لكم من الضياع، وعندما تعرفون قيمة المال وتشعر أنكم تحافظون عليه نُسلمه لكم.

فالقول الجميل للسفهاء له أثره الطيب في نفوسهم، ويفعل فعله الحسن بترشيدهم وإعادتهم إلى جادة الصواب.

ثم يخاطب الله الأوصياء على اليتامى بقوله:

﴿وَابْتَغُوا الْيَتَامَى﴾ أي اختبروا اليتامى قبل بلوغهم سن الرشد من حيث قدرتهم على التصرف بأموالهم بدون إسراف أو تبذير، وذلك بأن تدفعوا إليهم شيئاً من مالهم يتيح لهم التصرف فيه، وبأن يظهروا مهارة في حفظ أموالهم وإدارتها وتنميتها ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ حتى إذا وصلوا إلى سن الزواج ويُعرف ذلك بالبلوغ عند الذكور ويكون بالاحتلام وهو إنزال المنى الدافق، وعند الإناث بالحيض^(١)، كما يُعرف البلوغ ببلوغ الفتى أو الفتاة سنّاً معينة فيرى الشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكور والإناث، ويرى المالكية أن البلوغ يكون ببلوغهما ثماني عشرة سنة، ويرى أبو حنيفة أن البلوغ بالسن للغلام هو بلوغه ثماني عشرة سنة والفتاة سبع عشرة سنة.

﴿فَإِنْ أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ فإن أبصرتهم ورأيتم فيهم صلاحاً في العقل وحسن تصرف في المال وعدم التبذير به ووضعه في مواضعه ﴿فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ أي بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم. وجاءت صيغة الرشد بصيغة النكرة ﴿رُشْدًا﴾ للإشارة إلى أنه لا يُطلب من الصغير الرشد الكامل بمجرد البلوغ بل يُكتفى منه بنوع من استئناس الرشد وتوقع الخير منه، لأن الرشد الكامل لا يكون إلا بمزيد من الممارسة.

وظاهر مفهوم الآية أن أموال اليتامى لا تُدفع إليهم إلا إذا بلغوا راشدين، فإذا بلغ اليتيم غير راشد فلا يُسلم له ماله عند جمهور الفقهاء ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ بداراً: المُبادرة هي الإسراع إلى الشيء، فهنا ينهى الله الأوصياء على اليتامى عن أكل أموال اليتامى في مُدة الوصاية عليهم مسرفين في الإنفاق من أموالهم ومسرعين ومتعجلين أكلها مخافة أن

(١) كما أن الحمل علامة على بلوغ الأنثى.

يكبر اليتامى، فتؤخذ أموال اليتامى من الأوصياء وتؤول إلى أصحابها وتُنزَع الرصاية عنهم ﴿وَمَنْ كَانَ فَتِيًّا فَلْيَسْتَفِثْ﴾ فإله يرشد الأوصياء الأغنياء الذين يقومون برعاية اليتيم أن يتحرّوا العفاف فلا يأخذوا شيئاً من مال اليتيم الذي يدبرونه ويشغلونه ولتكن رعايتهم له من غير أجرٍ احتساباً لرضى الله، وكلمة ﴿فَلْيَسْتَفِثْ﴾ أبلغ من العفاف لأنه تحرّي العفاف وبلوغ أقصى غاياته كما ذهب إلى ذلك الزمخشري في تفسيره ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي وإذا كان الوصي فقيراً فقد أذن الله له أن يأخذ من مال اليتيم أجزاء على وصايته له ورعاية أمواله، ولكن بالمعروف أي بالقدر الذي تقتضيه حاجته الضرورية وبدل أتعبه، بما لا ينكره الشرع وأصحاب العقول السليمة.

ومن العلماء من يرى أنّ للوصي أن يأخذ من مال اليتيم ما يحتاج إليه قرضاً، ثم إذا أيسر قضاءه، وإن مات ولم يقدر على قضائه بأن كان معسراً فلا شيء عليه.

﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ﴾ أي فإذا دفعتم - أيها الأوصياء - لليتامى أموالهم بعد بلوغهم سن الرشد، فأحضروا شهوداً يشهدون بأن اليتامى قد تسلموا أموالهم وفي ذلك إبراء للذمة وهو أنفى للريبة. والإشهاد لا يتم بمجرد أن الوصي يسلم اليتيم مبلغاً من المال أو بعض الممتلكات، ومن أين للشهود أن يعلموا بأن هذا المال هو كل ماله وأن هذه الممتلكات هي كل ما يملك!

وإنما يتم ذلك بأن يقدم الوصي حساباً عن المدخول لممتلكات اليتيم والمبالغ التي أنفقها عليه ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسيبًا﴾ أي وكفى بالله مُحاسبًا وشاهدًا ورقبًا على الأوصياء، وكان المعنى: حاسبوا أنفسكم - أيها الأوصياء - فقدموا الحساب عن مال اليتيم بصدق وأمانة وأحذروا من أكل مال اليتيم ظلماً، فإنكم إن أفلثتم من حساب الدنيا فلن تُفلتوا من عقاب الله في الآخرة.

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٨ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ٩ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠﴾

شرح المفردات

نصيبًا: النصب هو الحصة من الشيء والقسم منه.

مفروضًا: بينها الله وقدرها وألزم بها.

القسمة: التركة.

فارزقوهم منه: أعطوهم شيئًا من المال من هذه التركة.

من خلفهم: من بعد موتهم.

سديدًا: صوابًا.

سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا: سيقاسون حرَّ نار جهنم الموقدة.

تخصيص الأقارب واليتامى والمساكين بقسم من الميراث

ولما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وما يجب على الأوصياء نحوهم من الرعاية شرع بذكر الموارث التي يستحقها اليتامى وغيرهم من أقاربهم الأقرب فالأقرب، ولا ريب أن من أهم التشريعات التي تظهر فيها عظمة الإسلام الموارث التي تقوم على العدالة المطلقة، وقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يورثون النساء والأطفال ويقولون: لا يرث إلا من قاتل على ظهور الخيل وطاعن بالرمح وضارب بالسيف وحاز بالغنمة، فجاء الإسلام مبيناً أن الإزث غير مختص بالرجال بل هو أمر مشترك بين الرجال والنساء والأطفال واليتامى، قال الله تعالى:

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ذكر الله سبحانه حق الميراث فذكره أولاً للرجال، ثم ذكر سبحانه حق الميراث ثانياً للنساء ليبين أن حق المرأة مستقل عن حق الرجل حتى لا يتوهم أحد أن حقها تابع لحقه ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ﴾ أي لكل من الصنفين - الرجال والنساء - نصيب من التركة سواء كانت قليلة أو كثيرة ﴿نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ أي حقاً معيناً مقطوعاً به لا سبيل إلى الهوادة فيه ولا يستأثر به بعضهم دون بعض بل تجب مراعاته وتحرم مخالفته، وتقديم القليل على الكثير في الآية للتنبيه على وجوب دخول القليل في الميراث للمستحقين له لأنه مظنة التهاون به.

﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ﴾ القسمة:

المراد بها التركة التي تقسم بين الورثة، والمراد بذوي القربى هنا: الأقارب الذين لا ميراث لهم من التركة، والمعنى: وإذا حضر قسمة الميراث أصحاب القرابة ممن لا حق لهم بالميراث وحضرها اليتامى والمساكين. وليس المراد من حضورهم أن يكونوا مشاهدين لتوزيع التركة على المستحقين لها لأن

قسمة الأموال على الورثة لا تكون عادة في حضرة هؤلاء الأقارب واليتامى والمساكين، وإنما المراد العلم بها من مقسمي التركة أو من طريق آخر.

﴿فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ أي فأعطوا هؤلاء الأقارب الذين لا يرثون واليتامى والمساكين شيئاً من مال التركة تطيب به نفوسهم، وتجبر خاطرهم، وتدفع عنهم ما يُساورهم من الحسد لهؤلاء الورثة.

﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ وهو الكلام الجميل الذي ليس فيه منْ عليهم ولا يخدش كرامتهم، بأن يلففوا لهم القول ويعتذروا إليهم إذا كان في العطاء لهم قلة.

ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية التي نحن بصددنا منسوخة بآية الميراث، وقال البعض الآخر: إن هذه الآية واجبة على أهل الميراث الذين يرثون ولكن تهاون الناس في العمل بها. وذهب جمهور من الفقهاء إلى أن هذا الإغطاء لهم على سبيل الاستحباب إذ لو كان واجباً لجرى تحديده.

وهكذا نرى في هذا التوجيه القرآني مدى التكافل الاجتماعي الذي يحرص القرآن على بثه في قلوب المسلمين لتكون قلوبهم دائماً مع من هم بحاجة إلى المعونة والإحسان، وأن يتنازلوا لهم عن قسم ضئيل من الميراث الذي ورثوه بدون كد ولا تعب.

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ﴾ في هذه الآية يأمر الله الأوصياء على اليتامى أن يخافوا ربهم ويتقوه في رعاية اليتامى فلا يظلموهم، وأنهم في حال الإساءة إليهم وظلمهم لهم فليخشوا موقفاً قد يكون فيه أولادهم صغاراً يتامى يخافون عليهم من أن يولّى عليهم أشخاص مجرّدون من العاطفة يعاملونهم بقسوة وعنف، فكما يملكهم الخوف على صغارهم من أن يكون ولتهم قاسياً غليظ القلب

فليشكر الله إذن هؤلاء الأوصياء وليعاملوا اليتامى الذين في عهدتهم باللطف والرعاية والحنان. إضافة إلى ذلك ﴿وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ والقول السديد هو القول الجميل الذي فيه الحب والحنان بما ينسبهم فقدّمهم لوالديهم.

ثم يختم الله الوصية باليتامى بأبلغ خطاب فيه التهديد والوعيد لمن يسيئون إليهم ويستولون على أموالهم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ عبر الله عن الاستيلاء على مال اليتيم بالأكل لأنه الغاية المتوخاة منه، وأكثر ما يتفح به الإنسان من المال هو الأكل. وَوَصِفَتْ أَخَذَ مال اليتيم بالظلم هو تشنيع وذمّ للأكلين له لأن اليتامى هم بحاجة إلى مزيد من العناية والكرامة لضعفهم وحاجتهم إلى من يرعاهم ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ يرى بعض المفسرين أن الأكلين لمال اليتامى ظلمًا سيأكلون النار يوم القيامة حقيقة، وأن المراد إنما يأكلون في بطونهم المال الحرام الذي يفضي بهم إلى عذاب النار ﴿وَسَيُضْلَوْنَ سَوِيرًا﴾ ويقاسون حز جهنم الموقدة.

ونلاحظ أنه ورد فيما سبق سيث آيات في الدعوة إلى الاعتناء باليتيم وحسن رعايته والمحافظة على ماله مما يشعر بأن ضعفه وعجزه عن القيام بمصالحه يستدعي رعاية المجتمع له.

وإنّ عدم رعاية اليتيم والاستيلاء على أمواله الموروثة سيفجر في قلبه الجفد والكراهية مستقبلاً للذين أساءوا إليه وبالأحرى على المجتمع الذي لم يهتم به، وقد يجنح إلى السرقة والإجرام مقابل ما أجرم في حقه.

تمهيد لنظام الميراث في الإسلام

نظام الميراث الذي شرعه القرآن هو أعدل نظام للتوريث في كل قوانين العالم، وقد اعترف بذلك كل علماء القانون في أوروبا وهو دليل على

أن القرآن من عند الله فمن أين لرجل أممي لا يقرأ ولا يكتب - وهو نبي الإسلام - الذي لم يدخل الجامعات ولم يتلمذ على أساتذة القانون أن يأتي بهذا التشريع العادل في الميراث، الذي قال عنه الدكتور غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب:

«... ومبادئ الموارث التي نصَّ عليها القرآن على جانب عظيم من العَدْل والإنصاف... والشريعة الإسلامية منحت الزوجات - اللواتي يُزعم أن المسلمين لا يعاشروهن بالمعروف - حقوقًا في الموارث لا نجد مثلها في قوانيننا»^(١).

والجدير بالذكر أن الميراث الذي بيَّنه القرآن ليس له مثيل ولم يكن معروفًا عند الفرس ولا عند الرومان في العصر الذي نزل فيه القرآن ولا في أي شريعة قبله حتى يقال إن الميراث الإسلامي مقتبس عن الشرائع قبله.

والقرآن وسَّع دائرة الانتفاع بالثروات على أكبر عدد ممكن، فكل أبناء المتوفى من ذكور وإناث كبارًا وصغارًا لهم حق في الميراث بعكس القانون الإنكليزي مثلاً الذي كان يقضي بانتقال ثروة الأب إلى الابن الأكبر ثم عَدِلَ هذا القانون أخيرًا وجعل الميراث لكل أبناء المتوفى.

والميراث في الإسلام إجباريٌّ للورثة الذين عيَّنه القرآن لا يتصرف فيه المورث حسب أهوائه ولا يحق له الوصية إلا بثلث ماله فقط كحدٍّ أقصى، والثلثان هما من حق الورثة.

والنظام الإسلامي قسَّم الوارثين إلى طبقتين: الأولى هي طبقة الأولاد والآباء والأزواج، والثانية هي طبقة الإخوة والأخوات، وجميع من ذُكروا في الطبقة الأولى هم الوارثون المباشرون، أما من ذُكروا في الطبقة الثانية فلا يرثون إلا إذا انعدمت الطبقة الأولى أو معظمها، كما سيأتي تفصيله.

(١) نقلًا عن الترجمة العربية للأستاذ محمد عادل زعير ص ٤١٦.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِنْهُ حَظٌّ الْأُنثَيَاتِ
 فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
 فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
 أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿١١﴾﴾

شرح المفردات

يُوصِيكُم: يأمركم ويفرض عليكم.
 حَظٌّ: نصيب.

براث الأولاد

في هذه الآية والآية التي تليها يُبين الله من يستحق الميراث تفصيلاً،
 كذلك هناك آية ثالثة تتحدث عن الميراث خُتمت بها هذه السورة.

هذه الآيات الثلاث تُبين أحكام الموارث عامة إضافة إلى الأحاديث
 شريفة التي وردت عن رسول الله ﷺ مما هو تفسير وتوضيح لذلك، وما
 صل بذلك من مبادئ في الموارث استنبطها الفقهاء.

ويُطلق على علم الميراث: علم الفرائض، وقد ورد عن النبي ﷺ الدعوة إلى تعلّمه فقال: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَتَزَعُّ مِنْ أُمَّتِي»^(١).

وفي أسباب نزول الآية الأولى من الميراث ما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتِلَ أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لِهَمَا مَالًا، وَلَا تُنْكِحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ، فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ...﴾» فأرسل رسول الله ﷺ إلى عَمَّهُمَا فقال له: أعطِ ابنتي سعد الثَّلاثِينَ، وَأَمَّهُمَا الثَّمَنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ»^(٢).

يقول الله تعالى في مستهل هذه الآية:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ الْوَلَدُ: يُطْلَقُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى. وَالْحِظُّ: هُوَ النِّصِيبُ. وَالْمَعْنَى: يَأْمُرُكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ أَمْرًا مُؤَكَّدًا فِي شَأْنِ مِيرَاثِ أَوْلَادِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ أَنْ يَكُونَ نَصِيبُ الذَّكَرِ مِنْهُمْ فِي الْمِيرَاثِ مِثْلَ نَصِيبِ الْأُنْثِيَيْنِ. وَبِعِبَارَةٍ أَوْضَحَ: أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْوَلَدُ وَتَرَكَ أَوْلَادًا ذُكُورًا وَإِنَاثًا، كَانَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ نَصِيبِ الْإِنَاثِ.

وعبّر القرآن بلفظ الذكر والأنثى دون الرجال والنساء ليبيّن تساوي الكبار والصغار من الفريقين في استحقاقهم للميراث من غير دخل للعمر في ذلك خلافاً لما كان عليه العرب فقد كانوا لا يورثون الأطفال والنساء.

وبعض القوانين المدنية يُسوي بين الذكر والأنثى في الميراث ويعيب

(١) أخرجه ابن ماجه.

(٢) أخرجه البخاري.

مُسَرَّعُوها على الإسلام أنه يُفَرَّق بين الذَّكَرِ والأنثى في الميراث، فيجعل حصة الرجل ضعف حصة الأنثى، نقول لهؤلاء: إن الإسلام أعطى للرجل حق الرياسة في الأسرة وجعل عليه في مقابل ذلك كل النفقات المالية، فالرجل هو الذي يذل لزوجه مهرها، وهو الواجب عليه أن يُنفق عليها جميع نفقاتها، ونفقات أولادها منه من طعام وشراب وكسوة ومسكن ولو كانت غنية، كما أن على الرجل واجبات نحو أقاربه إذا كانوا فقراء وفي مقدمهم والداه بخلاف المرأة فإنها لا يَتَوَجَّبُ عليها ذلك. أمام هذا كله لا مجال لأن يُقال إن الإسلام بَخْسَ حق المرأة، إذ ليس من الغدل أن تكون المرأة معفاة من كل نفقة على هذا الوجه وأن يكون نصيبها من الميراث مساوياً لنصيب الرجل!

﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ أي فإن كان الأولاد إناثاً لا ذكر معهن وكان عددهن أكثر من اثنتين فلهن ثلثا التركة مهما بلغ عددهن، والنص القرآني لم يبين إذا ترك الميت بنتين ولكن يفهم من آية أخرى أن نصيب البنتين هو الثلثان أيضاً قياساً على نصيب الأختين لأن الله قال في توريث الأخوات: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ .. ففي الأخوات نص القرآن على أن نصيب الأختين الثلثان، فمن باب أولى أن يكون نصيب البنتين الثلثين لأنهما أقوى قرابةً من الأخوات وأجدر بالرعاية.

﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ أي إن ترك الميت بنتاً واحدة: لا أخ لها ولا أخت فلها نصف الميراث، والنصف الآخر يأخذه باقي الورثة حسب حصصهم في الميراث.

هذا توريث الأولاد وإليكم بعض الإيضاحات حول ذلك:

أولاً: إن نصيب الأولاد إذا كانوا ذكوراً وإناثاً يتم بعد أن يأخذ الأبوان وأحد الزوجين حصصهم.

ثانياً: إن الأولاد يطلقون على كل فروع الشخص من صلبه وهم أبناءه وبناته وأبناء أبنائه وبنات أبنائه دون أبناء وبنات البنت لأنهم ليسوا من أولاده بل هم من ذوي الأرحام يأتي إرثهم متأخراً عن العصبات^(١) وأصحاب الفروض^(٢).

ثالثاً: الفروع وهم طبقتان: الطبقة الأولى تشمل الأبناء والبنات، والطبقة الثانية تشمل أبناء الابن وبنات الابن، فإذا لم يوجد أحد من الطبقة الأولى فإن الطبقة الثانية تحل محلها بكل التفاصيل. وإذا كانت الطبقة الثانية خليطاً من أبناء ابن وبنات ابن فللذكر ضعف نصيب الأنثى وإن كانت بنت ابن واحدة فلها النصف، وإن تعددت بنات الابن ولم يكن معهن ابن ابن فلهن الثلثان. ونقتصر على ذلك، ومن أراد الإيضاح واستزادة المعرفة في حقوق الورثة فليرجع إلى كتاب (الميراث على المذاهب الأربعة) للعلامة القاضي حسين غزال فهو من أوفى الكتب في هذا الموضوع.

ميراث الأب والأم

وبعد أن بيّن القرآن حصص الأولاد ذكوراً وإناثاً شرع في بيان ميراث الأب والأم:

﴿وَالْأَبَوَانِ لِلَّذِي أَحَدٌ مِنْهُمَا الشُّدُسُ إِذَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ والمراد بالأبوين: الأب والأم، أي إذا ترك الميت أبويه وولداً ذكراً أو أنثى، فلأبيه الشُّدُسُ ولأمه الشُّدُسُ والباقي يُعطى للأولاد على ما تقدّم في بيان حصصهم.

(١) العصبات: جمع عاصب والمراد بهم هنا قرابة الإنسان الذكور من جهة أبيه وتشمل الأصول والفروع.

(٢) أصحاب الفروض: هم كل من له سهم مقلّد من الميراث نص عليه القرآن أو سنّه رسوله محمد ﷺ.

فمثلاً: إن مات رجل وترك ابناً وأبوين، فلا يوه لكل واحدٍ منهما السُدُس وما بقي من المال فللابن. وإن ترك ابنة وأبوين فللابنة النصف وللأبوين السُدسان وما بقي وهو السُدس فلأقرب عصبة وهو الأب ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبَوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثَّلَاثُ﴾ أي إذا مات الميت ولم يترك ولداً ذَكَراً كان أو أنثى، وورثه أبوه وأمه، أخذت أمه ثلث التركة والباقي للأب وهو الثلثان، لأن الميراث انحصر فيهما ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السُّدُسُ﴾ أي إن كان للميت إخوة سواء كانوا من الأب والأم أو من الأب فقط، أو من الأم فقط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو مختلطين ففي هذه الحالة يكون لأم الميت سُدس التركة والباقي للأب ولا ميراث للإخوة لحجبهم بالأب. أما إذا كان للميت أخ واحد أو أخت واحدة فلا تُحجب الأم من الثلث إلى السُدس بل يبقى لها الثلث، والثلثان للأب.

﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ أي أن تقسيم الميراث على نحو ما تقدم: للأولاد والأبوين لا يكون إلا بعد أداء وصية يكون الميت قد أوصى بها قبل موته - والوصية لا تكون إلا في حدود الثلث، ولا تتعد في أكثر من ذلك إلا إذا وافق الورثة. كما أن الوصية لا تجوز لو ارث، وكذلك الميراث لا يُقسم على الورثة إلا بعد أمرين، أولاً: سداد دين كان على المورث قبل موته، ثانياً: تنفيذ الوصية على ما سبق ﴿أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا﴾ أي أن آباءكم وأبناءكم الذين خصهم الله بهذا الميراث تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً في دنياكم فعليكم أن تلتزموا بتنفيذ قسمة الميراث كما قسمها الله لكم، ولا يصح أن تحكموا أهواءكم في أموالكم بعد وفاتكم فتخالفوا ما شرعه الله لكم ﴿فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي فرض الله ذلك الميراث على عباده وقدره تقديراً ملزماً فليس لأحد أن يخالف قسمة الله ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فالله سبحانه يعلم ما به الصلاح لخلق، لذا فرض الميراث على هذا النحو وهو حكيم فيما يشرعه من الشرائع التي فيها الخير للفرد والجماعة.

﴿وَلَكُمْ يَمَافُ مَا تَرَكَ آزَوَاكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ
 فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّتِهِ يَوْصِيَنَّ بِهِمَا أَوْ دِينٌ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
 إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْصُونَ بِهِمَا أَوْ دِينٌ
 وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ أَمْرًا وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ
 فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يَوْصِيَنَّ بِهِمَا أَوْ دِينٌ غَيْرُ
 مُضَاكَرٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾ يَلَاكُ حُدُودُ
 اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْغَوْزُ الْمَغْطِيبُ
 ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا
 خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

شرح المفردات

كَلَّةٌ: من لا والد له ولا ولد.

غير مُضَاكَرٍ: غير مدخل الضرر على الورثة.

حُدُودُ اللَّهِ: أحكام الله وفرائضه في الميراث.

ميراث الأزواج والزوجات

وبعد أن بين الله سبحانه ميراث الأولاد والأب والأم شرع في بيان ميراث الأزواج والزوجات قال الله تعالى:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ أي ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك نساؤكم بعد وفاتهن من أموال إن لم يكن لهن أولاد منهن مباشرة أو من أصلاب بنهن أو بني بنهن... إلخ ذكورا كانوا أو إناثا، منكم أو من أزواج آخرين، والباقي بعد النصف الذي استحقه الزوج يعطى لذوي الفروض والعصبات الذين لهم حق ميراث الزوجات ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾^(١) أي فإن تركت الزوجة ولدا على نحو ما سبق كان لزوجها ربع ما تركت من مال.

﴿مِنْ بَعْلِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَ﴾ أي يأخذ الزوج نصف مالها تارة والرُّبْع تارة أخرى حسب التفصيل السابق بعد تنفيذ وصية الزوجة إن كان لها وصية وقضاء ذينها إن كان عليها ذين. وإن كانت التركة تكفي الذين وحده قُدِّمَ الذَّيْنُ عَلَى الْوَصِيَّةِ.

﴿وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ أي ولزوجاتكم الرُّبْع مما تركتم بعد وفاتكم

(١) المتأمل في آيات الموارث يجد أن الله سبحانه قد ميز الوالدين عن الزوجين في الإرث فأعطى الزوجة الربع إن لم يكن للزوج ولد وأعطاهما الثمن إن كان له ولد على حين أعطى لكل من الأم والأب السدس إن كان للمتوفى ولد، وفي حال عدم وجود الولد أعطى الأب الثلثين وأعطى الأم الثلث. إن هذا الموقف القرآني من تمييز الوالدين في الإرث على الزوجة يشعرنا بأنه يجب أن يتمكس ذلك على معاملة الوالدين في الحياة وأنه ينبغي تمييز الوالدين على الزوجة في الرعاية والعناية والعطاء. أين ذلك مما نراه الآن من انصراف الأزواج نحو زوجاتهم يقدقون عليهم العطاء وبالمقابل يقترون على والديهم؟ أما سمعوا قول الله تعالى: ﴿وَقَفَّيْكَ أَلَّا تَشُدُّوا إِلَّا بِآيَةٍ وَإِنَّا لَنُتَّقِي إِسْكَتًا﴾ [الإسراء: ٢٣] فقد قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله للحث على البر بهما.

من مال والباقي لورثكم ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ منهم أو من زوجة سواها ذكرنا كان أو أنثى، واحداً أو أكثر.

﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ أي فإن ترك الأزواج بعد وفاتهم ولذا على النحو المذكور ﴿فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ﴾ أي عند وجود الولد يكون للزوجات ثمنُ المال الذي تركه أزواجهن ويكون المال الباقي لبقية الورثة.

ويكون الربع أو الثمن للزوجة إذا انفردت، وفي حال تعدد الزوجات يقسم الربع أو الثمن بينهما بالسوية ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وتكون حصّة الزوجة بعد تنفيذ وصية الزوج ووفاء دينه إن كان عليه دينٌ ويدخل في الدين مهر الزوجة ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ﴾ والكَلَالَةُ: مَنْ ليس له ولد ولا والد فإذا مات ورثه غيرهما، كالإخوة، والكَلَالَةُ: مأخوذة من الكلال وهو الإعياء، فكانه يصير الميراث إلى الوارث عن بُعد وإعياء.

﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ والمراد بالإخوة والأخوات هنا الإخوة والأخوات لأُم، ويؤيده قراءة للقرآن لسعد بن أبي وقاص (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍ) ﴿فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشُّدُسُ﴾ أي لكل من الأخ أو الأخت لأُم السدس ﴿فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ فإن كان الإخوة والأخوات لأُم أكثر من واحد فهم شركاء في ثلث الثركة يقتسمونه فيما بينهم بالسوية بين ذكورهم وإناثهم كما يفهم من كلمة (شركاء)^(١) والباقي من المال الموروث يقسم بين أصحاب الفروض والعصبات من الورثة.

هذا وقد ذكر ميراث الإخوة مرتين: هنا مرة، ومرة أخرى في آخر آية من

(١) وميراث الإخوة لأُم مشروط بعدم وجود من يحجبهم وهم ستة: الأصل الوارث ويشمل الأب والجدة، والفرع الوارث ويشمل أربعة: الابن وابن الابن والبت وبت الابن.

هذه السورة وهي قوله تعالى: ﴿وَسَتَقُوْنَكَ قُلُوبُ اللَّهِ يَفْتِيْكُم فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَٰذَا لَآتٍ لَّسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّكْلَانِ مِمَّا تَرَكَ...﴾ [النساء: ١٢٦].

فقد جعل الله سبحانه في الآية التي نحن بصدددها للأخت لأُمُّ الشُّدُس، وجعل في الآية التي في آخر السورة للأخت النصف، فوجب أن يُحمل الأخوات في آخر السورة على الشقيقات والأخوات لأب.

﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ﴾ أي يأخذ الوارث نصيبه بعد تنفيذ الوصية التي أوصى بها المتوفى من رجل أو امرأة وبعد أداء ديون المورث ﴿فَإِذَا مَاتَ صَبَابٌ﴾ أي غير جالب لورثته الضرر بعد موته بالزيادة على الثلث في الوصية، أو يقر لشخص بذَيْنٍ ليس عليه منقاً للميراث عن الورثة، أو يقر بأنَّ الذَيْنَ الذي كان له على غيره قد استوفاه مع أنه لم يحصل شيء من ذلك ﴿وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ﴾ أي وصية كائنة من الله لا يجب التفريط بها.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ﴾ أي أنه سبحانه عليم بجميع أحوالكم ونياتكم حسنة كانت أو سيئة فيجزىكم عليها، وهو حلیم لا يعجل بعقوبته على المخالفين أمره لعلهم يتوبون ويؤدّون الحقوق لأصحابها^(١).

(١) تعقبا على ما ورد في الذَيْن والوصية نُشير إلى أن الترتيب في تقسيم التركة يكون كما يلي:

١ - تجهيز الميت.

٢ - أداء الذَيْن.

٣ - الوصية في حدود الثُلث أي ثُلث الباقي بعد التجهيز والذَيْن.

٤ - يأتي دور الورثة.

فلو كانت التركة ألف دولار وكان التجهيز / ٢٠٠ / وكان الدين / ٢٠٠ / فيبقى / ٦٠٠ /

فلذا أوصى بالثلث ناخذه من الـ / ٦٠٠ / وهو يساوي / ٢٠٠ / فيبقى للورثة / ٤٠٠ /.

﴿يُنْكَحُ خُدُودُ اللَّهِ﴾ تلك الأحكام المذكورة في بيان الموارث وما سبقها من أحكام هي شرائع الله التي حددها لعباده ليعملوا بها ولا يتعدوها ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ومن يطع الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي يُدْخِلْهُ الله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ باقين في الجنة أبداً لا يموتون فيها ولا يُخْرَجُونَ منها ﴿وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ وذلك هو الفلاح العظيم الذي لا فوز وراءه ﴿وَمَنْ يُفْضِرْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ﴾ ومن بعض الله ورسوله ويتعد حدود ما شرعه سبحانه مستيحاً ذلك التعدي ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ يكون جزاؤه دخول جهنم ليعذب بنارها، ما كنّا فيها أبداً ﴿وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ وله فوق عذاب الحريق الجسماني عذاب روحاني مُذِلٌّ لا يعرف كنهه إلا الله.

﴿وَالَّذِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَتَاهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۝١٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝١٧﴾

شرح المفردات

الفاحشة: الزنا وقد يراد بها السحاق.

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ: اخبروهن في البيوت.

عقاب الذين يزاولون الفواحش

وبعد أن وزّع القرآن الميراث على أفراد الأسرة توزيعاً عادلاً حذر من اقتراف الفواحش وبين العقوبة على من يقترفها لتقوم الأسرة على الطهر والعفاف وفي هذا سلامة المجتمع من تفشي الرذيلة فيه، قال تعالى:

﴿وَاللّٰهِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ اللاتي: جمع التي، والفاحشة: هي ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، وكثيراً ما أطلق القرآن اسم الفاحشة على الزنا وهي المراد هنا. والمعنى: والنساء اللاتي يفعلن فاحشة الزنى من زوجاتكم - أيها المسلمون - أو من إناثكم سواء أكنَّ نثيات أم أبكاراً ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أي اطلبوا أن يشهد عليهن أربعة منكم. والالتهام بالزنا أشد أنواع الإجرام الذي تُرمى به المرأة والرجل، وكثيرات من النساء كنَّ ضحية لشائعات كاذبة ترتب عليها خراب البيوت، لذا تشدّد الآية في إثبات جريمة الزنا فقررت أن يكون إثباته بشهادة أربعة من الرجال العدول وأن تكون الشهادة بالمُعانة والرؤية الواضحة لا بالسماع، ولذا قال بعد ذلك: ﴿فَإِنْ شَهِدُوا﴾ أي إذا ذكروا أنهم عاينوا وشهدوا ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ﴾ والإمساك في البيوت لا يقتصر معناه على الحبس والتضييق المجرد، بل إنَّ معناه أيضاً الحفظ والصيانة والرعاية، كما يتضمن معنى الإرشاد والتوجيه. وفي حبسهن في البيوت محافظة عليهن ودفعُ للفساد والشر، وقد كان الحبس في البيوت في صدر الإسلام فلماً كثر الجناة اتخذوا لهم سجنًا ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ أي حتى يُنهي الموت حياتهن ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ أو يجعل الله لهنَّ طريقاً آخر لعقوبتهن على اقتراف جريمة الزنا، وبعدها يفتح الله لهنَّ طريقاً للحياة المستقيمة بالزواج والتوبة ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ﴾ أي والرجل والمرأة اللذان يرتكبان فاحشة الزنا ﴿فَأَذَوْهُمَا﴾ بالتقريع والتوبيخ والزجر الشديد ليندما على ما فعلا وليرتدع سواهما بهما والأذى يكون لهما باللسان بأن يقال لهما: بش ما فعلتما! أما خفتم من الله؟ أما استحييتم منه؟ كما يكون الأذى باليد.

وإنما خص الإسلام النساء بعقوبة الحبس دون الرجال لأن الرجل هو العائل لأسرته فلو حبس حتى يموت لكان في ذلك ضياع واسع لأسرته لأن الرجل مطلوب منه الكدح والعمل لنفقته ونفقة من يعوله.

وقد بقيت عقوبة الزنا على النحو السابق: الإيذاء للرجال والنساء والحبس للنساء خاصة حتى الموت حتى يجعل الله لهن سبيلاً الذي وعد به وهذا ما جاء في سورة النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً﴾ [النور: ٢٠] كما جاء عن النبي ﷺ قوله: «خُذُوا عني، خُذُوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً: الْبِكْرُ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِبُ عَامٌ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ»^(١).

وقد تُسَخَّر جِلْدُ الثَّيِّبِ بِمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَدْ رَجِمَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ وَرَجِمَ الْغَامِذِيَّةُ وَكَانَا يُتَبَيَّنُ^(٢) وَلَمْ يَجْلِدْهُمَا.

كما أن التَّغْرِبَ يكون للرجل ولا تُغْرَبُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْيِ الْمَالِكِيَّةِ لِأَنهَا إِذَا غُرِبَتْ رُبَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لَوُقُوعِهَا فِيمَا أُخْرِجَتْ بِسَبَبِهِ وَهُوَ الْفَاحِشَةُ.

وهناك تفسير آخر لما مضى من الآيات وهو ما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهاني^(٣) بما نقله عن مجاهد^(٤) حيث يقول: والمراد بقوله تعالى: ﴿وَاللَّامِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ﴾ هم من يتعاطون المثلية الجنسية (السحاق)، والمرأة التي تستمتع بالمرأة الأخرى عقوبتها التعزير، وهي عقوبة يقدِّرها القاضي بما يردع الجانية ويزجرها عما هي فيه ويصلحها، وقد اتفق

(١) أخرجه مسلم وأصحاب السنن.

(٢) الثيب: من ليس يكر ويطلق على الرجل والمرأة اللذين سبق لهما الزواج والمجامعة بينهما.

(٣) أبو مسلم الأصفهاني: كان عالماً بالتفسير.

(٤) مجاهد: وهو مفسر للقرآن من أهل مكة قيل عنه إنه شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير

عن ابن عباس وهو من التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي ﷺ.

الفقهاء على أنه لا حد^(١) في السحاق. والمراد بقوله تعالى ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا﴾ والَّذان: تشية الذي، وهم الذين يتعاطون اللواط، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة اللواط عقوبة الزاني فيرجم المحصن (أي المتزوج) ويجلد غيره ويغزب لأنه زنا.

وبعد أن يسن القرآن عقوبة الزاني والزانية عَقَبَ على ذلك بقوله: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا﴾ فإن ندم الزانيان ورجعا عما فعلا من الفاحشة وأصلحا نفسيهما وأصلحا أعمالهما فهذا دليل على توبتهما الصادقة ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ والإعراض ليس المراد منه التعير والتشهير بل المراد بأن لا يُذكرَا بجريمتهما بل يعاملان معاملة الأطهار والأبرار ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ وتَوَّاب: من صيغ المبالغة أي أن الله عظيم التوبة على عباده واسع الرحمة بهم.

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
 ٧ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُتْتُ إِلَيْنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٨﴾

شرح المفردات

بِجَهَالَةٍ: يرتكبون المعصية جهلاً بما تؤدي إليه من عقوبة.
 أَغْتَنَّا: هيأنا واغذنا.

(١) الحد في اصطلاح الشرع عقوبة مقدرة وجبت على الجاني.

أحكام التوبة

وبعد أن ذكر القرآن فيما سبق أن التائبين عن فعل الفواحش يقبل الله توبتهم يبين في الآيتين التاليتين حقيقة التوبة وكيفية التعاطي معها لتكون مقبولة عند الله، يقول الله سبحانه:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي إنما قبول التوبة ثابت ومتحقق على الله تفضلاً منه، والتوبة في الشرع^(١): ترك الذنب لقبحه، والندم على ما فرط منه، والعزم على ترك معاودته. وتاب الله عليه معناه: عاد الله عليه بالمغفرة ﴿لِلَّذِينَ يَفْعَلُونَ الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ﴾ والشُّوء هنا يعنى الكفر والمعاصي، والجهالة: يطلق معناها على السفاهة التي هي خفة الإنسان في تصرفاته، وفعله الأشياء على غير وجهها، وتأتي الجهالة بمعنى الجهل الذي هو الخلؤ من العلم، أو علم الأشياء على خلاف ما هي عليه.

وقد يقترف الإنسان المعصية في حال غفوة ضميره وضعفه النفسي وذلك من غير إدراك للعواقب.

وقد قال سبحانه إخباراً عن يوسف عليه السلام عندما حاولت النسوة استمالته إليهن ﴿وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٢٣].

والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه هو أنه لو كان على علم بالثواب والعقاب من الله لما أقدم على المعصية.

﴿ثُمَّ يُتَوَبُّونَ إِلَى رَبِّهِمْ﴾ ثم يتوبون في صحتهم قبل مرضهم وقبل أن ينزل بهم سلطان الموت، أو يتوبون في وقت قريب من وقت عمل السوء بحيث لا يسترسلون في المعاصي ويستمررون عليها، وهؤلاء ممن قال الله فيهم:

(١) الشرع: أي ما شرعه الله.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَمَا لَهُمْ﴾
 [آل عمران: ١٣٥].

وفي الحديث الشريف عن النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَغْرِغْهُ»^(١) (أي ما لم تتردد الروح في الحلقوم).

ثم تبيين الآية مصير الذين يتوبون قبل حضور الموت:

﴿فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي أولئك الموصوفون بأنهم يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل أن تظهر أسباب الموت وأماراته عليهم، هؤلاء يقبل الله توبتهم تفضلاً منه ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ وكان الله ولا يزال عليماً بخلقه يحيط علمه بكل شيء، فيعلم الصادق في توبته من الكاذب، عظيم الحكمة في تدبير كل الأمور، ومن حكمته أنه فتح باب التوبة للعصاة لتغيير سلوكهم من الشر إلى الخير.

﴿وَأَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي لا تكون التوبة صحيحة ولا مقبولة للذين يعملون السيئات ويستمرون عليها حتى الموت. وتأمل كيف جاءت السيئات هنا بصيغة الجمع إشعاراً بأن الله لا يقبل توبة من كان شأنهم أن يكرروا الذنوب ويُنَوِّعُوها. وشأن بين من يقترب الذنب مرة دون إصرار عليه، ومن يكون صدور السيئات ملكة عنده وعادة.

﴿حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ﴾ وحضور الموت هو تحقق وقوعه واليأس من الحياة ﴿قَالَ إِنِّي بُئِيتُ الْأَنَ﴾ أي أن توبة هؤلاء لا يقبلها الله لأنها جاءت وقت اليأس من الحياة، لأن التوبة المقبولة هي التي تكون وقت الأمل في الحياة مع الرغبة الصادقة في إصلاح النفس والعمل الصالح.

(١) أخرجه الترمذي وابن ماجه.

ويضرب القرآن مثلاً من هذا القبيل توبة فرعون، وهو الكافر بالله، الظالم لشعبه حين أعلن توبته عند غرقه: ﴿حَقٌّ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ نَبَاً يَسْتَوِي ۚ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠] ولكن الله رفض توبته حينئذ بقوله: ﴿ءَأَقْنُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٩١] ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ أي ولا يقبل الله توبة الكفار إذا ماتوا على كفرهم ﴿أُولَئِكَ أَقْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لَئِيماً﴾ أي أولئك أعدنا وهبنا لهم عذاباً مؤلماً موجعاً يوم القيامة. والملاحظ أن الله فرق بين العصاة في التسمية، فسمى أحد الصنفين بالكفار، ووصف الصنف الآخر بأنهم أهل السيئات، وقد منع الله المغفرة على من مات على كفره حيث قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ أَنْ يُشْرَكَ ۚ يُوْحِىَ﴾ [النساء: ٤٨]، وأرجأ سبحانه الغُصاة من أهل التوحيد إلى مشيئته حيث قال بعد تنمة الآية السابقة: ﴿وَيَقْبِضُ مَا تُؤْنِ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] فإذا كانت المعصية دون الإشراك بالله فإنها قابلة للمغفرة بمشيئة الله.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَمْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩﴾
 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدََالَ زَوْجٍ مَكَاتٍ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنَاخُذُونَهُ بُهْتَنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝٢٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝٢١﴾

﴿ شرح المفردات ﴾

وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ: تمنعوهن من الزواج.
لِتَذْهَبُوا بِيَعَضٍ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ: ليفتدين ببعض مهرهن.
قَنْطَارًا: المراد به المال الكثير.
أَفْضَى: أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها.
مِثْقًا غَلِيظًا: عهدًا شديدًا.

المحافظة على حقوق المرأة

وبعد الكلام عن الميراث وحقوق الورثة انتقل القرآن إلى إصلاح ما كان عليه العرب قبل الإسلام من ظلم واستبداد بحق المرأة حيث جعلوا المرأة كالماتع الموروث ليس لها رأي، ولا حرية بالتصرف بمالها، وليس لها الحق باختيار الزوج، فقد كان من عادة العرب في الجاهلية أنه إذا مات الرجل كان ورثته أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها.

وكان الرجل في الجاهلية إذا مات وكانت له زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال: ورثتُ امرأتك كما ورثتُ ماله، فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها فإن شاء تزوجها بغير مهر إلا المهر الذي أعطاه لها الميت، وإن شاء تزوجها من إنسان وأخذ مهرها ولم يعطها منه شيئاً.

إمام هذا الظلم بحق المرأة نزل قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا﴾ أي لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تراثوا من أقاربكم زوجاتهم بعد وفاتهم كما توارث الأموال والعقارات وهن كارهات لذلك أو مكروهات عليه ﴿وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ العزل: المنع والحبس والتضييق. والخطاب هنا للأزواج فقد كان الرجل منهم إذا كره زوجته وأراد مفارقتها نبذها وأساء

عشرتها وضيق عليها حتى تفتدي نفسها ويفوز زوجها بشيء من المهر أو غير ذلك مما أعطاه لها. ونحن نشاهد في عصرنا الحاضر آثارًا من هذه الصفات المنكرة، فنرى البعض إذا كره زوجته ضيق عليها وأساء عشرتها لتفتدي نفسها منه بإبرائه من مؤخر مهرها، ومنهم من يطلب المال الكثير مقابل طلاقها وهذا ظلم لا يرضاه الله ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ﴾ استثنت الآية من ذلك صدور فاحشة مبيّنة أي واضحة وأباححت بهذا الاستثناء أن يضيق الرجل على امرأته حتى تفتدي نفسها بمال ليفارقها كأن تتنازل عن مهرها المؤخر مثلاً، والفاحشة المبيّنة فسرها العلماء بالزنا والنشوز، ونشوز المرأة لزوجها بفضها له والترفع عن طاعته ويشمل ذلك البذاءة والفحش في القول والعمل، فإذا آذت المرأة زوجها إيذاءً شديداً فقد آتت بفاحشة مبيّنة، وإذا أساءت إلى أمه إساءةً بليغة بدون مبرر فقد آتت بفاحشة مبيّنة، وكذلك إذا سرت من ماله أو بذّرت تهديراً بدون مسوّغ فقد أساءت عشرته.

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ والمعاشرة هي المخالطة والمصاحبة وأن تكون بالمعروف، وهي ما أمر به الإسلام وارتضاه العقل من الأفعال الحميدة والأقوال الحسنة ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ثم يبين الله سبحانه للرجال أنه في حال كراهيتهم لنسائهم لسبب من الأسباب لا يصح لهم أن يهدموا حياتهم الزوجية فلربما يكون في هذه الكراهية الخير الكثير الذي لا يعلمونه.

يقول الإمام محمد أبو زهرة تعليقاً على هذا النص القرآني وما يتوجب على الزوج تجاه زوجته التي يكرهها:

أولها: أن ينظر الزوج إلى الحياة الزوجية من جميع نواحيها لا من ناحية واحدة منها وهي البغض والحب، فينظر إلى مصلحة أولاده وإلى نظام بيته، وإلى محاسنها بدل أن ينظر إلى مساوئها.

وثانيها: أن يفكر الزوج في من يعقبها: أهى خير منها أم لا؟
 وثالثها: أن ينظر في شأن العلاقة بعين العقل والمصلحة المشتركة لا بعين الهوى المسيطر الجامح.
 ورابعها: وهو أعظمها أن ينظر إلى المسألة بالقلب الديني وأن يتذكر في وقت الكراهية العشرة الحلوة السابقة^(١).

وفي الحديث الشريف يقول رسول الله ﷺ: «لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر»^(٢) والفرك: البغض الكلبي الذي تُنسى فيه كل المحاسن.

وهذا يدل على سمو الإسلام في إنصاف المرأة من الظلم الذي كانت تتعرض له قبل الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك أن الرجل في الجاهلية كان إذا رغب في التزوج بامرأة أخرى رمى زوجته بالفاحشة حتى يُلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها من المهر ليصرفه في تزوج المرأة التي يريد، فقال الله تعالى مستذكراً ذلك:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ^(٣) مَكَانَ زَوْجٍ﴾ أي إذا أردتم أيها الأزواج تزوج امرأة أخرى ترغبون بها لتحل محل الزوجة التي تريدون فراقها ﴿وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنَطَارًا﴾ وقد كنتم أعطيتهم من تريدون فراقها مالاً كثيراً عن طريق المهر، والقنطار أقصى ما يتصور من مهور^(٤) ﴿فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ أي فلا تستردوا من هذا المهر الذي أعطيتموه للزوجة التي تريدون فراقها شيئاً ولو قليلاً ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بِهَذَا وَتَتُنَادُونَ إِيمَانًا﴾ هنا توبيخ واستنكار

(١) عن كتاب (زهرة التفاسير).

(٢) أخرجه مسلم.

(٣) الزوج: يطلق في لغة العرب على الذكر والأنثى والزوج في الآية هنا مراد به الزوجة.

(٤) قنطاراً: قيل هو مائة أوقية من ذهب أو فضة، والمراد كمية كبيرة من المال.

للأزواج الذين يستردون من زوجاتهم المهر أو بعضاً منه عندما يكون الفراق منهم لهوى في نفوسهم، وقد وصف الله هذا الأخذ بالبهتان وهو الكذب غير المعقول الذي يتحير فيه العقل ويدهش لفظاعته لأنه اعتداء على الزوجة البريئة، وأنه ذنب واضح معلن عن وضوحه حيث يتهم الرجل زوجته بالفاحشة لاسترداد ما دفعه إليها من المهر ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ الاستفهام للتعجب، أي كيف تأخذون من زوجاتكم اللاتي ظلمتموهن بفراقكم إياهن شيئاً مما أعطيتوهن من المهر ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ وأفضى: مأخوذة من الفضاء وهو المكان الواسع أي أنكم دخلتم مع زوجاتكم أوسع مداخلة، وحصلت الألفة التامة بينكم فكيف يليق بكم أن تستردوا مما أعطيتوهن بطيب نفس؟

وقد فُسر الإفضاء أيضاً بمعنى الجماع، يقال: أفضى الرجل إلى امرأته: باشرها وجامعها، ولكن القرآن عبر عنه بكناية لطيفة كعادته بأن يعبر عن العلاقات الجنسية بالفاظ لا تمجها الأذن. وقال بعض المفسرين بأن الإفضاء هو الخلوة بين الرجل والمرأة^(١).

﴿وَأَخْذُنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ والميثاق: عقدٌ مؤكّد يمين وعهد. أي أن زوجاتكم أيها الرجال أخذن منكم عهداً شديداً على الوفاء لهن من حسن الصحة وكرام المعاملة والمحافظة على حقوقهن من حسن المعاشرة في حال دوام الزوجية، أو المفارقة بإحسان عند استحكام النفرة الزوجية، وفي هذا يقول الله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُكُمْ مَعْرُوفٌ أَوْ تَصْرِيحُ بِإِحْسَنٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

(١) وبناء على اختلاف المفسرين في معنى الإفضاء، فقد ذهب الأئمة الأحناف والحنابلة إلى أن كامل المهر يقرر بالخلوة، وذهب الأئمة الشافعية والمالكية إلى أنه يقرر بالجماع لا بالخلوة، كما قرر المالكية أن المهر يجب أيضاً بإقامة الزوجة سنة في بيت الزوج بعد الزفاف بلا وطء.

هذا الميثاق الغليظ بين الزوجين هو من الفطرة الإلهية التي أودعها الله فيهما والمعتبر عنها بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

هذه الفطرة الإلهية القائمة على الوُدِّ والرحمة بين الزوجين هي أقوى ما تعتمد عليه المرأة حين تترك أبويها وإخوتها وسائر أهلها، وترضى بالعيش مع رجل غريب عنها تشاركه الحياة خلّوها ومزها، وتُسكن إليه ويسكن إليها. هذا الميثاق الغليظ يحتم عليك أيها الزوج في حال تعثرت العشرة بينك وبين زوجتك، ورأيت أن تبدلها بزوجة أخرى، إن كنت أعطيتها قنطارًا من الذهب مهرا لها فلا يحلّ لك أن تأخذ منه شيئًا.

﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَجَنَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٣١﴾
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ الَّتِي
 وَرَبَّيْنَكُمْ الَّتِي فِي حُجُوبِكُمْ مِمَّنْ نِكَاحُكُمْ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ
 وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٣٢﴾

شرح المفردات

تَنْكِحُوا: يطلق النكاح على عقد الزواج وعلى الجماع.

سَلَفَ: أي مضى.

مَقْتًا: مبغوضًا عند ذوي الطباع السليمة.

سَاءَ سَبِيلًا: بش من يسلك تلك الطريق.

رَبَائِكُمْ: جمع ربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره.

حُجُبُورِكُمْ: كَتَفِكُمْ ورعايتكم.

حَلَائِلُ: جمع حليلة وهي الزوجة.

أَصْلَابِكُمْ: ذريعتكم.

تحريم الزواج من امرأة الأب

من عظمة الإسلام الإصلاح الذي حققه في العلاقة الجنسية بين الزوجين، وقد سما القرآن بهذه العلاقة إلى أعلى مستوى من الطهارة، على حين كانت العلاقة الجنسية عند العرب في الجاهلية قد خالطها الكثير من القبائح والمنكرات، وفي طليعة تلك القبائح زواج الابن بامرأة أبيه من غير أمه بعد وفاة أبيه أو طلاقها منه.

وقد كان في العرب قبائل اعتادت أن يخلف الابن على امرأة أبيه فيتزوجها وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة، وكانت في قريش مباحة على التراضي، فجاء الإسلام بتحريم هذا الزواج أشد التحريم، وخص الله تحريمه بآية خاصة، ولم يُدرجه ضمن المحرمات في الآيتين التاليتين اهتمامًا بشأن تحريمه، ومبالغة في الزجر عنه.

وقد روي أنه لما تُوَفِّي أبو قيس وكان من صالحه الأنصار جاء ابنه قيس، فخطب امرأة أبيه فقالت: إني أُعِدُّكَ وَلَدًا، ولكني آتي رسول الله

استأمره، فأنته فأخبرته، فقال: ارجعي، لعل الله أن ينزل فيك شيئاً، فأنزل الله قوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي لا تتزوجوا من تزوجهن آبائكم من النساء غير أمهاتكم بعد فراقهم لهن بموت أو طلاق ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي لكن ما قد مضى وسبق من هذا الزواج في الجاهلية قبل نزول تحريمه في هذه الآية فإنكم لا تؤاخذون به، ولكن تصير زوجة أبيه حراماً عليه من وقت نزول هذه الآية ويجب عليه أن يفارقها ﴿إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي أن زواج الأبناء من زوجات الآباء هو أمرٌ مستقبح غاية القبح، وإنه أمرٌ بغض يبغضه الله ويبغضه أهل المروآت فلا يقبلونه ولا يرضونه، ومن الدلالة على قبحه أن العرب كانوا يسمون الولد الذي ينشأ من هذا الزواج باسم المقتي أي البغيض ﴿وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ أي أن هذا الزواج أسوأ طريق يسلكه الولد وأقبح طريق عند الله.

والحكمة من تحريم زواج الابن من امرأة أبيه هي منع عين الولد من التطلع إلى زوجة أبيه عن رغبة جنسية، فلربما أعجبه، فأقل أنواع التفكير الذي يراود نفسه أن يقول بينه وبين نفسه: بعدما يموت أبي أتزوجها، وربما يفرح بموت أبيه، فيريد الله أن يقطع على الولد أمل الزواج بزوجة أبيه ولو بالخيال والتمني، وأن ينظر إلى زوجة أبيه غير أمه نظرتة إلى أمه.

كما أن الزواج من امرأة الأب يتنافى مع ما للآباء من وقار وما يجب لهم من الوفاء، لأن امرأة الأب لا تحتشم أمام ابن زوجها، فلو كانت تحل للزواج به بعد موت زوجها أو طلاقها منه لتطلعت النفس إليها، وبالمقابل فقد ترغب زوجة الأب في الابن فتفارق الأب أو تغاضيه ليطلقها طمعاً في الزواج من ابنه، لذا سدَّ الإسلام جميع الذرائع التي تنشأ عن ذلك لأجل الوفاء للأب.

والنكاح يطلق على عقد الزواج وعلى وطء الزوجة. وعقد الزواج ذاته أحياناً يكون سبباً للتحريم، فإذا عقد الأب أو الجد الزواج على امرأة حُزمت هذه المرأة على الأبناء والأحفاد ولو لم يدخل بها الأب أو الجد (أي لم يجامعها) وفي هذا يقول ابن عباس: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام^(١).

وأحياناً لا يكون عقد الزواج سبباً للتحريم كما لو عقد الزواج على الأم فإن ابتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بالأم، ومن هنا قال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة أن المسّ والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا يحرم أصول من مشها ولا فروعها، زوجة كانت أم أجنبية.

ويرى الحنفية أن من زنى بامرأة أو مشها بشهوة حُزمت عليه أمها وابتها، ومن مشه امرأة بشهوة حُزمت عليه أمها وابتها.

ما يحرم على الرجل الزواج من النساء

وبعد أن ذكر القرآن تحريم زواج الأبناء ممن تزوج منهن الآباء تأتي الآية التالية وفيها تحريم زواج المسلم ممن تربطه بالنساء صلة القرابة القريبة والنسب، قال الله تعالى:

﴿حُزِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ أي حرم الله عليكم نكاح أمهاتكم اللاتي ولدنكم، ويشمل الجدات، أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت

(١) الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الأوقاف في الكويت.

﴿وَيَنْتَأْتِكُمْ﴾ وحرم الله عليكم نكاح البنات اللاتي من ذرياتكم وبنات أولادكم سواء أكان البنات من أولادكم الذكور أم الإناث وإن نزلوا أي بنات الأولاد الذكور والبنات ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ وحرم الله عليكم نكاح أخواتكم سواء كن شقيقات لكم من أب وأم أو أخوات لأب أو لأم ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ﴾ وحرم الله عليكم نكاح عماتكم، والعمة تشمل أخت الأب أو الجد وإن علت، كما حرم الله عليكم نكاح خالاتكم، والخالة تشمل أخت الأم وأخت الجدة وإن علت ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ وكذلك حرم عليكم نكاح بنات إخوانكم وبنات أخواتكم ويدخل فيهن أولادهن، سواء كن إخوانكم وأخواتكم شقيقات لكم من أب وأم، أو من أب فقط، أو من أم فقط.

ثم ينتقل القرآن إلى بيان المحرمات نكاحهن من الرضاع:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ أي وحرم الله عليكم نكاح أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وقد سمي الله المرضعات (أمهات) جرياً على لغة العرب، وما هنَّ بأمهات حقيقة ولكنهن ينزلن منزلة الأمهات، لأن الأطفال قد رضعوا منهن وتغذوا باللبانهن. فالرضاعة تمنح المرضعة وصف الأمومة فتسمى بذلك أمّاً للرضيع، ويصير زوجها الذي كان السبب في دز لبنها أبا لذلك الرضيع.

﴿وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ﴾ وإذا رضع طفل من امرأة صارت بناتها أخوات له من الرضاعة ويحرم عليه الزواج بهن سواء البنت التي رضعت معه أو البنت التي رضعت قبله أو بعده.

وسنفضل فيما يلي من يحرم على الرضيع التزويج بهن عندما يبلغ سن الرجولة:

يحزّم على الرضيع الزوج ممن أرضعته لأنها أمّه من الرضاعة. وكذلك يحزّم عليه بناتها لأنهن أخواته من الرضاعة. ويحزّم عليه أمّ التي أرضعته لأنها أصبحت كجدّته. ويحزّم عليه أخت التي أرضعته لأنها أصبحت بمنزلة خالته.

ويحزّم عليه أخت زوج أمّه التي أرضعته لأنها أصبحت بمنزلة عمته. ويحزّم عليه بنات أولاد المرضعة لأنهن أصبحن بمنزلة بنات إخوته أو بنات إخوانه، وإجمالاً يقول النبي ﷺ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»^(١).

وأما بنات عمات الرضيع وأعمامه رضاعاً، وبنات خالاته وأخواله رضاعاً فلا يحرم من عليه من الزوج بهن.

ما يحزّم على المرضعة

يحزّم على المرضعة أبناء رضيعها، وأبناء أبنائه وإن سفلوا، ولا يحزّم عليها أصوله: كأيّيه وجدّه، ولا حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله فيجوز لهؤلاء أن يتزوجوا المرضعة أو بناتها أو أخواتها.

ويحزّم على صاحب اللبن - أي زوج المرضعة - الزواج ممن أرضعتها زوجته لأنها ابنته من الرضاع، كما تحزّم على أبنائه الذين من غير المرضعة لأنهم إخوتها من الرضاعة، وتحرم الرضيعة على آباء زوج المرضعة لأنهم أجدادها من قِبَل الأب من الرضاعة، وعلى إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعة.

(١) متفق عليه.

الرضاعة المحرمة

والرضاعة المحرمة عند الإمام مالك وأبي حنيفة وكثير من الصحابة هي أن قليل الرضاع وكثيره يُحرّم وإن كان مصة واحدة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما دون خمس رضعات متفرقات لا يؤثر في التحريم.

ولا بدّ أن تكون الرضاعة في الصغر وذلك يكون في الستين الأولين من حياة المولود.

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضاع المؤثر في التحريم هو حولان^(١) بعد ولادته فلا يحرم بعد الحولين.

والشريعة الإسلامية انفردت من بين الشرائع القائمة بجعل الرضاع سبباً من أسباب التحريم وذلك لأن المُرضع التي تُرضع الولد إنما تغذيه بجزء من جسمها فتدخل أجزاؤها في تكوينه ويصبح جزءاً منها، وإن الطب يثبت ذلك فإن لبنها خلاصة من دمها يُنبت لحم الطفل ويُقوّي عظمه، وإذا كان الطفل جزءاً منها فهي كالأم من النسب مُحَرّمة إلى الأبد وبعض من يتصل بها محرمات عليه. والرضاعة من غير الأم كانت شائعة في زمن نزول القرآن، أما في عصرنا الحاضر فقد استعاض عنه باللبن المحضّر طبياً من غير لبن الأمهات عند تعذّر الأم إرضاع ولدها أو عند وفاتها، وهذا اللبن لا ينشر الحرمة كما ينشر لبن المرضعة. ويتابع القرآن ذكر المحرمات من الزواج بهن من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ وكذلك حرّم الله عليكم نكاح أمهات زوجاتكم سواء أكنّ أمهات مباشرات أم جدّات، لأنّ كلمة الأم تشمل الجدّات ﴿وَزَبَائِكُمْ اللَّاحِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ والربائب: جمع

(١) حولان: مثني خول، وهو السنة القمرية.

ربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة من غير زوجها التي تعيش معه، فقد يتزوج رجل من امرأة كانت متزوجة من قبل وترملت أو طُلِّقت بعد أن ولدت بنتاً، فزوج الأم الجديد سيدخل هذه الربيبة في كنفه ورعايته وتربيته، ﴿الَّذِينَ دَخَلْتُمْ بِهِمْ﴾ أي يحرم عليكم نكاح الربيبة إذا نكحتم والدتها وهي حلال لكم إذا لم يحصل منكم نكاح لأمها وهو المعتبر عنه بالدخول بأمها ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فإن لم يدخل الزوج بالأم فلا تحرم عليه بنتها، بل له أن يتزوجها بعد طلاق أمها. أما إذا عقد شخص الزواج على البنت فإن أمها تحرم عليه بمجرد العقد حرمة أبدية وإن لم يدخل بالبنت.

والحكمة في تحريم من سبق هي أنه لو أُبيح للرجل أن يُطلق الأم المدخول بها ويتزوج ابنتها أو يُطلق البنت ويتزوج أمها لأدى ذلك إلى تقطيع الأرحام وإشعال دواعي الغيرة وإثارة العداوة والبغضاء بين الأم والبنت. أما في حال الزوج بالبنت بعد الافتراق عن الأم غير المدخول بها، فالأم لها من الحنان والعطف ما يجعلها تغفر لابنتها تزوجها ممن كانت قد عقدت الزواج عليه، لكن البنت لا تغفر لأمها تزوجها ممن كانت قد عقدت الزواج عليه.

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ والحلائل: جمع حليلة وهي الزوجة، أي وحُرِّمَ الله عليكم زوجات أبناكم تحريماً أبدياً سواء حصل الدخول - أي النكاح - أم لم يحصل، ويشمل أيضاً زوجات ابن ابنه وابن بنته، وفي التصريح ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ أي من ذريعتكم وظهوركم لإخراج زوجات الأبناء بالتبني من التحريم، فإن امرأة المتبني ليست حراماً على من تبناه ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أي وحُرِّمَ الله عليكم أن تجمعوا بين أختين في النكاح، كان تتزوجوا امرأة ثم تَضَمَّنَا إليها أختها بطريق الزواج، كذلك نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة

على خالتها، أو الخالة على بنت أختها^(١)، والحكمة من تحريم ذلك هو ما يحصل من الجمع بينهما من البغضاء وقطع الأرحام ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أي ما فعلتموه من ذلك فيما مضى فلا تؤاخذون به ولكن بعد النهي عنه يجب التفريق بين الزوجة وأختها والزوجة وعمتها أو خالتها إن حصل ذلك ﴿إِنْ﴾ **اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا** ﴿إِنْ﴾ الله كان ولا يزال عظيم الغفران لذنوب من تاب من عباده، واسع الرحمة بهم فلا يؤاخذهم إلا بعد عصيانهم له.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا رَزَضْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾﴾

شرح المفردات

والمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ: أي وحرمت عليكم ذوات الأزواج من النساء ما دمن في عصمة أزواجهن.
كتاب الله عليكم: أي كتب الله عليكم تحريم ما ذكر من النساء.
ما وراء ذلك: غير ذلك.
مُحْصِنِينَ: متعفين عن الزنا.

(١) كما جاء في صحيح الترمذي.

فَرَّ مَسَافِحِينَ: غير زانين، والسفاح هو الزنا.
 فما استمتعتم به: الاستمتاع بالشيء الانتفاع به.
 فآتوهم أجورهم: فأعطوهم مهرهم.
 ولا جناح عليكم: لا إثم ولا حرج عليكم.

ما يحل وما يحرم من الزواج بالنساء

ويتابع القرآن الكريم مبيّنًا الزواج الحلال والحرام من النساء، قال الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ هذه الجملة من الآية معطوفة على الْمُحْصَنَاتِ من النساء والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات من النساء، أي أن زوجة الغير والمعتدة منه بطلاق أو وفاة لا يجوز عقد الزواج بها قبل انقضاء عدتها ومفارقة زوجها لها.

والمحصنات: جمع محصنة وهي المرأة التي صانت نفسها عن الفواحش ولذلك تُطلق على العفيفة، وأحيانًا تطلق على المرأة الحُرّة التي هي خلاف الأمة، وتارة على المرأة المسلمة وتارة تطلق على المرأة المتزوجة لأن الأزواج أحصنوهن عن الفاحشة وهي المراد بالآية هنا ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وثُلُكُ اليمين يُطلق على الرقيق من عبْدٍ أو أمة، أي ويستثنى من المحرمات ما ملكتم من إماء بسبب السَّني عند محاربتكم الكفار فهن حلال لكم نكاحهن بعد البراءة والتأكد من عدم حملهن من أزواجهن الكافرين، ويرى بعض الفقهاء أن نكاح الأمة لا يحل إذا استُرقت مع زوجها ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ هذا النص جاء بعد بيان المحرمات الذي ورد سابقًا، وكتاب يكون مصدر كتب بمعنى: فرض، أي أن تحریم ما ذكر من النساء هو شيء قد فرضه الله عليكم، وقد يكون المراد بالكتاب: القرآن، والمعنى: ألزموا كتاب الله الذي هو حجة عليكم إلى يوم القيامة، وهو الذي يُبين لكم الحلال من الحرام.

﴿وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ وراء: بمعنى غير، أي وبعد أن حرم الله عليكم نكاح هؤلاء اللواتي ورد ذكرهن سابقاً، أحل لكم نكاح سواهن من النساء ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُخَصَّنِينَ فَتَزْ مُسَافِعِينَ﴾ من أجل أن تطلبوا الزواج من النساء اللاتي جعلهن الله حلالاً لكم من طريق ما تقدمونه لهن من أموالكم كمهور حال كونكم تريدون بذلك العفة وتحصين أنفسكم من الزنا.

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ أي فما انتفعتُم به وتلذذتم من النساء بالزواج فأعطوهن أجورهن وهو المهر الذي فرضه الله عليكم ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا حرج ولا إثم ﴿فِيمَا تَوَاضَعْتُمْ بِهِ مِنَ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ أي لا إثم فيما حصل به الرضا بين الأزواج والزوجات من إسقاط شيء من المهر أو الإبراء منه عن طيب نفس من الزوجة أو الزيادة عليه كرمًا منكم أيها الأزواج بعد اتفاقكم على المهر الذي فرضتموه على أنفسكم عند عقد الزواج.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ فهو سبحانه عليم بما ينفع عباده ويصلح حالهم، حكيم فيما يشرعه لهم من الأحكام التي فيها خيرهم وسعادتهم.

تحريم المتعة

استدل فقهاء الشيعة بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ على إباحة زواج المتعة، وزواج المتعة هو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا على أن أمتع بك يوماً أو شهراً أو سنةً أو نحو ذلك، ونكاح المتعة كان مباحاً في أول الإسلام أمداً قصيراً ثم حُرِّمَ.

ولقد أباح النبي ﷺ المتعة في صدر الإسلام للضرورة القصوى حينما كان المسلمون الأوائل يضربون في الأرض لنشر دعوة الإسلام فيوغلون

في أرجائها بعيدًا عن ديارهم وأمالهم وكانوا حديثي عهدٍ بالجاهلية، وكان لا بُدَّ من صقل نفوس أولئك المسلمين وتهذيبها تدريجيًا حتى يُقلعوا تمامًا عن الفواحش على نحو ما جرى في تحريم الخمر على مراحل. وقد أذن النبي ﷺ بالمتعة خلال الغزو حينما كان المحاربون بعيدين عن الأهل والوطن ولشدة شبقهم للنساء، فقد روي عن ابن مسعود أنه قال: كنّا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي! فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب^(١) إلى أجل^(٢).

والمتعة كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كرخصة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، ثم أحكم الله دين الإسلام ونهى عنها. والمتعة هي نكاح إلى أجل لا ميراث فيها وفراق المتمتعة يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق.

وقد ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده مستدلّين بأدلة منها حديث الربيع بن سيرة الجهني أن أباه حدّثه أنه كان مع رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتهم من شيء»^(٣).

وروي عن عليّ عليه السلام: «أن رسول الله ﷺ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر»^(٤).

(١) بالثوب: أي يستمتع بها مقابل ثوب يقَدِّمه لها.

(٢) متفق عليه.

(٣) أخرجه مسلم.

(٤) متفق عليه.

وقال الإمام الشافعي: لا أعلم شيئاً حُزِمَ ثم أُبيح ثم حُزِمَ إلا المتعة.

وإباحة المتعة وتحريمها كانا مرتين، فقد كانت حلالاً قبل خير ثم حُزِمَ يوم خير ثم أُبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس ثم حُزِمَ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً.

والله تعالى أباح في القرآن الزوجة وملك اليمين - أي الرقيقة - وحُزِمَ ما دون ذلك، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ أَلَا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلِأَنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ ۖ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المومنون: ٥ - ٧].

والمتمتعة أي المستمتع بها على النحو الذي سبق، بعد هذا النص القرآني ليست زوجة ولا ملك يمين فتكون حراماً بنص القرآن.

وعقد الزوجية يترتب عليه صحة الطلاق والإرث والعدة وجوب النفقة وهذه كلها في نكاح المتعة مُتَنَفِية. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حُزِمَ - أو هُذِمَ - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث»^(١) بمعنى أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا يجري فيها التوارث بينهما بمعنى أن المتعة لم تكن المرأة فيها زوجة للرجل.

هذا وإن النكاح ما شرع لاقضاء الشهوة بل شرع لأغراض ومقاصد يُتَوَسَّلُ إليها كما جاء في القرآن ﴿وَمِنْ مَّا يَنْتَهِیْهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١]، ففي الزواج تسكن الأرواح وتطمئن النفوس في جزٍّ من الود والرحمة، والمتعة تُقْضَى إلى قضاء الشهوة ولكنها لا تحقق هذه الأمور كتحقق السكن بين الزوجين، والنسل وتكوين الأسرة.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي.

ومن الدلائل على عدم إباحة المتعة قوله تعالى: ﴿وَلَسْتَ فَهِفَ الَّذِينَ لَا يُجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُفْهِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣]، ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر الله تعالى بالاستعفاف لمن لم يجد قدرة على نفقات النكاح.

وليس غرضي في هذه الصفحات القليلة أن أناقش ما ذهب إليه الشيعة في إباحة المتعة فهذا موضوع يطول ليس هنا مكانه، ولكن هناك من أئمة الشيعة من دعا إلى التعفف بشأن المتعة، وهو ما ذهب إليه الدكتور موسى الموسوي^(١) حيث يقول في كتابه: (الشيعة والتصحيح)^(٢) ما يلي: وأسأل الفقهاء الذين يفتنون بجواز المتعة واستحباب العمل بها: هل يرضون شيئاً كهذا لبناتهم وأخواتهم وقرباتهم؟ ويتابع قوله: لقد أراد العالم الكبير السيد محسن الأمين العاملي أن يدافع عن كلام قريب لما ذهب إليه بقوله: «إذا كانت المتعة أمراً مباحاً فلا يلزم أن يفعلها كل أحد، فكم من مباح تُرك تنزهاً وترفعاً»^(٣).

والمتعة انتقاص من كرامة المرأة كما يقول الدكتور موسى الموسوي بعد أن يستشهد بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠]، وبنو آدم في الآية الكريمة لفظ يشمل الرجل والمرأة على السواء... فأين يكون موقع المرأة وكرامتها والاحتفاظ بأخلاقتها من قانون المتعة؟ إن موقعها من هذا القانون هو الذل والهوان وشأنها كالسلعة التي يستطيع الرجل أن يكدها واحدة فوق الأخرى وبلا عد ولا حد... وهل يليق بها أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحداً بعد الآخر باسم شريعة محمد ﷺ؟

(١) هو حفيد الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي الأصبهاني. حصل على شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي من جامعة طهران عام ١٩٥٥م، وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السربون عام ١٩٥٩م، وعمل أستاذاً للاقتصاد في جامعة طهران ١٩٦٠م - ١٩٦٢م.

(٢) الشيعة والتصحيح ص ١٥٥.

(٣) الشيعة بين الحقيقة والأوهام ص ٣٥٧.

ويتابع قوله: لقد أراد بعض فقهاءنا - سامحهم الله - أن يصوروا المتعة وكأنها فضل من الله حيث شرع قانوناً شرعياً يمنع الرجل من الوقوع في البغاء، ولكن غاب عن بالهم أن الإسلام ليس دين الرجال فحسب بل أنزل للناس كافة بمن فيهم النساء، وأن القوانين الإلهية والشرائع السماوية لم تنزل لإرضاء شهوات الناس وإشباع غرائزهم تحت غطاء الشرعية والقانون^(١).

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَنِيِّكُمْ أَلَمْؤِمَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفُوحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ أَتَيْتُمْ بِمَحْشُورٍ فَلْيُتَيْنِ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْرِبُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يُمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾﴾

(١) عن كتاب (الشبهة والتصحيح) ص ١٥١.

شرح المفردات

طَوَّلًا: غنى وسعة وقدرة على أداء المهر ونفقات الزواج.
 الْمُحْصَنَات: جمع محصنة والمراد بها هنا المرأة الحرة خلاف الرقيقة.
 ملكت أَيْمَانَكُمْ: ما تملكون من الرقيق.
 فتياتكم المؤمنات: الفتيات، جمع فتاة والمراد بها هنا الأمة.
 وآتوهن أجورهن: وآدوا إليهن مهورهن.
 مُحْصَنَات: عفيفات.
 غير مُسَافِحَات: غير زانيات.
 ولا متخذات أخدان: ولا متخذات صواحب يزنون بهن سرًا.
 أَخْصِيْنَ: تزوجن.
 لمن خشي العَنَتَ: لمن خاف الإثم والزنى بسبب غلبة الشهوة.
 ويهديكم سنن الذين من قبلكم: ويرشدكم إلى طرائق من تقدمكم من الأنبياء
 لتسلكوها.
 يثوب عليكم: يعود بالمغفرة عليكم ويقبل توبتكم.
 أن تملوا مثلاً عظيمًا: تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حُزِمَ عليكم من المعاصي.

الزواج من الإماء عند الضرورة

كان الرق شائعاً في زمن نزول القرآن، وفي ذلك الوقت كان بعض المسلمين يرغب في الزواج من المرأة الحرة، ولكن ما كانوا عليه من الفقر جعلهم يحجمون عن الزواج بها لما يتطلب ذلك من المهر وما يستوجب من نفقات كثيرة وهذا ما كان يعرضهم للزنا لعدم استطاعتهم تلبية حاجاتهم الجنسية بالحلال، لذا يشر الإسلام لهؤلاء باب الزواج من الإماء لقلة تكاليف الزواج بهن، يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الطَّوْلُ: أي الغنى والسعة في المال، وهو كناية عما ينفق على المرأة الحرة من المهر والنفقات الزوجية، والمحصنات:

جمع محصنة وهي هنا بمعنى الحرة خلاف الأمة ﴿فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتَايِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ومثلك اليمين: هو ما يملكه الإنسان من الرقيق سواء كان ذكراً أو أنثى، والمراد بقوله تعالى: ﴿مِنْ قَتَايِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي من إمائكم المؤمنات. ولم يطلق القرآن على الأمة اسم (العبد) وإنما عبر عنها باسم الفتاة احتراماً لها وإعزازاً لإنسانيتها، ولهذا يقول الرسول ﷺ: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي وَلَكِنْ لِيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي»^(١) ومعنى الآية: ومن لم يجد منكم أيها المؤمنون سعة من المال تمكنه من الزواج بالمرأة الحرة فليزوج أمة من الإماء المؤمنات ﴿وَاللَّهُ أَكْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ فإله سبحانه يعلم حقيقة إيمانكم وأنتم جميعاً تضمنكم إنسانية واحدة وكلكم عبيد لله فلا يظلم بعضكم بعضاً ﴿فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ فتزوجوهن بإذن أوليائهن وأسيادهن ورضاهم ﴿وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ وأدوا لهن المهر بما هو متعارف لأمثالهن مما يستحسنه العقل ولا ينكره ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ أي تزوجوهن إذا كن عفيفات غير زانيات ﴿وَلَا تَشْجَذَاتٍ أَخْدَانٍ﴾ ولا متخذات صواحب يرتكبن الزنا معهم سراً.

لقد أمر الله المؤمنين أن يختاروا من الإماء في حال الرغبة في زواجهن من تتحلى بصفة العفة، إذ الرق وفقدان الحرية يكون معهما الذل والهوان والطاعة العمياء لأسيادهن، وحيث يكون الذل والهوان تكون الرذيلة أقرب لهن، لذا كان من عدالة الإسلام أن جعل العقوبة لهن في حال اقترافهن الزنا أخف من العقوبة على المرأة الحرة كما يبين القرآن فيما يلي:

﴿فَإِذَا أُحْصِنَ﴾ والإحصان هنا بمعنى الزواج، أي فإذا تزوجت الإماء ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ أي فإن اقترفن فاحشة الزنا ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ والمحصنات هنا المراد بهن النساء الحرائر، والعذاب

(١) أخرجه البخاري وأحمد.

هو العقوبة التي قدرها الله على الزناة. والمعنى: وفي حال اقرار الإمام للزنا فعقوبتهن نصف العقوبة المقدرة على الزوجة الحرة. وقد نص الفقهاء على أن الأمة تُقام عليها العقوبة إذا زنت سواء أكانت متزوجة أم غير متزوجة^(١).

أين هذا السم في التشريع السماوي مما كان جارياً في القانون الروماني حيث كان العبد إذا زنى بالمرأة الحرة قُتل، وإذا زنى الرجل الشريف حُكم عليه بغرامة مالية!

﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ ذلك: اسم الإشارة هنا يرجع إلى نكاح الإمام ويكون المعنى: إن الله سبحانه أباح الزواج من الإمام للأشخاص الذين يخافون الوقوع في الزنا باعتبار أن نكاح الأمة غير مرغوب فيه، ولذا نصحت الآية بعدها بأن ترك زواج الإمام أفضل كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقْصِبُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي وصبركم بالامتناع عن الزواج بالإمام هو خير لكم لأن الولد الذي يولد من الأمة يكون رقيقاً يضاف إلى ذلك أنها مطالبة بخدمة سيدها بجانب واجباتها نحو زوجها، وإن في الصبر بالامتناع عن الزنا تهذيباً للنفس وتهيشة ملكة التقوى فيها بترك اتباع هواها ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ والله سبحانه الساتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم، وغفور: من أبنية المبالغة، أي كثير الغفران لعباده، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة على آثامهم.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّنَ لَكُمْ﴾ أي يريد الله أن يبين لكم أحكام دينه مما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم ﴿وَيَهْدِيَكُمْ سَبِيلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ويرشدكم إلى الطريقة المثلى التي كانت عليها المجتمعات الفاضلة قبلكم وما جاء به النبيون من الهدى لتقتدوا بهم ﴿وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ ويرجع بكم من معصيته التي كنتم عليها إلى طاعته التي أمركم بها ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ والله سبحانه

(١) في حال زنت الأمة وكانت غير متزوجة تعاقب بخمسين جلدة، أما إذا زنت وهي متزوجة فلا تعاقب بالرجم كما تعاقب المرأة المتزوجة الحرة لأن الرجم لا يتصف وإنما تعاقب بالجلد.

عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم حكيم يضع الأمور في مواضعها فيقبل التوبة عن عباده إذا أخلصوا النية وأقلعوا عن الشر.

﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ والله سبحانه يريد أن يتوب عليكم فيفتح لكم باب التوبة لتقبلوا عليها فمن تاب من ذنوبه غفر الله له وتجاوز عن سيئاته ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ﴾ ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل والفواحش ﴿أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ أن تميلوا ميلاً كبيراً عن الحق والاستقامة فتكونوا مثلهم بارتكاب المنكرات.

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ فيما يشزعه لكم من الأحكام التي فيها ينزّل لكم ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ أي ضعيفاً أمام رغباته وشهواته وضعيفاً في أمر النساء أمام إغرائهن.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٣٠﴾ إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا ٣١﴾

شرح المفردات

بالباطل: أي بكل ما حزمه الله كالربا والقمار والسرقة.
ولا تقتلوا أنفسكم: أي لا يقتل بعضكم بعضاً لأنكم أهل دين واحد فأنتم كفء واحدة.

عدوانًا: التعدي على الغير مع القصد أو تجاوز الحلال إلى الحرام.
نصليه نازًا: ندخله جهنم ونحرقه بها.

تجنبوا: الاجتناب هو الابتعاد عن الشيء وتركه جانبًا.

كباثر ما تنهون عنه: كباثر الذنوب التي تعظم عقوبتها.

نكفر عنكم سيئاتكم: نمحوها ولا نعاقب عليها، والمراد بالسيئات صفات
الذنوب.

وندخلكم مَدْخَلًا كريماً: وندخلكم مكانًا حسنًا مرضيًا وهو الجنة.

تحريم أكل أموال الناس بالباطل

وبعد أن بيّن الله فيما سبق ما يحلّ زواجه من النساء وما يحرم بيّن في
الآية التالية ما يحرم الحصول عليه من الأموال، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ خاطب الله
المؤمنين بصفة الإيمان ترغيبًا وحثًا لهم على الاستجابة لما يأمرهم به،
وبالأخص إذا كان الله هو المنادي لهم، أمرهم الله بأن لا يستولوا على
أموال الغير بالباطل كالزبا والقبمار والسرقة والرشوة والخيانة والتزوير
والغش إلى غير ذلك من الأساليب التي لا يبيحها شرع الله. والتعبير بقوله
تعالى ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ﴾ بدلًا من قوله: «لا يأكل بعضكم مال بعض»
إشعارًا لهم بأن مال الفرد هو في نفس الوقت مال الأمة فيجب المحافظة
عليه بما يعود نفعه على الأمة. وعبر الله عن أخذ أموال الغير بالأكل لأن
المقصود الأول من جمع المال هو الأكل.

﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ولكن يستثنى من ذلك أخذ
الأموال من الغير عن طريق التجارة الناشئة عن التراضي فيما بينكم. وكلمة
﴿عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ توجز كل النظريات والقوانين التي وضعت في أساليب
التجارة التي ينشأ عنها تبادل المنافع وتيسير السلع التجارية، والتراضي في

التجارة أساس العقود عامة وأساس المبادلات المالية خاصة، فلا بيع ولا شراء ما لم يتحقق فيه الرضا.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي لا يقتل بعضهم بعضاً فإن قَتَلَ واحدٌ منكم للآخر هو قتل لأنفسكم، وقتل نفسٍ بغير حق كقتل الناس جميعاً. أو بمعنى: لا يقتل أحدكم نفسه - بأن يتحرر - فإن ذلك إثم عظيم. وقد جاء في الصحيح عن النبي ﷺ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِخَدِيدَةٍ، فَخَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ - أي يطعن - بها في بطنه في نار جهنم خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا»^(١) «إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» بما شرعه لكم من الأحكام التي فيها الخير لكم.

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى المحرمات في هذه السورة ومنها أكل مال المسلم أو قتله ﴿عُدُوًّا وظُلْمًا﴾ والعدوان والظلم بمعنى واحد، وقيل العدوان مجاوزة الحد وما أمر الله به، والظلم: وضع الشيء في غير موضعه ﴿فَسَوْفَ نُضِلُّهُ نَارًا﴾ فسوف يدخله الله نار جهنم ليقاسي حرها ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ وكان ذلك العذاب على من يتعدى حدود الله ويعصيه سهلاً يسيراً على الله.

كباائر الذنوب

وبعد أن ذكر الله جملة من المحرمات في هذه السورة بيّن ثواب الذين يجتنبونها بقوله سبحانه:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾ واجتناب الشيء هو المباحة عنه وتركه جانباً، والكباائر: هي ما عظم قبحه من الذنوب وعظم العقاب عليها والمعنى: إن تبتعدوا عن الذنوب الكبيرة التي نهاكم الله عن اقترافها

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

﴿نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ والمراد بالسيئات هنا صفائر الذنوب بدليل مقابلتها بالكبائر وهي ما قل فيها الإثم، والمعنى: إذا اجتبتكم كبائر الذنوب نمحو عنكم صفارها ولا نعاقبكم عليها ﴿وَنُدْخِلْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا﴾ أي وبالإضافة إلى ذلك فإننا ندخلكم في الآخرة مَدْخَلًا حسنًا كريمًا: هو الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين.

ولكن ما هي كبائر الذنوب التي أمر الله باجتنابها؟ قيل في تعريفها جملة أقوال نُجملها فيما يلي:

كل ما نهى الله عنه في القرآن أو نصّ على تحريمه فهو كبيرة، ويندرج تحته ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى الآية الثلاثين منها.

وكل شيء عَصِيَ الله به فهو كبيرة.

وكل ما أوعد الله عليه بالعذاب يوم القيامة فهو كبيرة.

وكل ذنب ختمه الله بغضب منه أو لعنة أو عذاب بالنار فهو كبيرة.

وكل عمل يقام عليه الحد - أي العقوبة - أو يوصف فاعله بالفسق فهو كبيرة.

وقد ذكرت السنة النبوية بعض الأمثلة عن كبائر الذنوب نذكر بعضها، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»^(١)، قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشُّرْكُ بالله، والسُّخْرُ، وقتل النفس التي حَرَّمَ الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والزنى، والتولي يوم الزحف»^(٢)، وقذف المحصنات^(٣) الغافلات المؤمنات»^(٤).

(١) الموبقات: المهلكات.

(٢) التولي يوم الزحف: الفرار من وجه العدو عند الالتحام به باستثناء خطة حربية.

(٣) قذف المحصنات: اتهام المؤمنات العفيفات بالزنا زورًا وبهتانًا وإشاعة التهمة بهن.

(٤) متفق عليه.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر لنا رسول الله ﷺ الكبائر فقال: الشرك بالله وعقوق الوالدين^(١) وقتل النفس، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور^(٢).

وروي عن النبي ﷺ قوله: «إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل وأمه، فيسب أباه وأمه»^(٣) والمراد بذلك من يتسبب بسب والديه.

هذا بعض ما ذكره النبي ﷺ من كبائر الذنوب وهناك ذنوب أخرى من كبائر الإثم جاء ذكرها في القرآن والسنة نذكر بعضها فيما يلي:

الزنا وأشدّه إثماً الزنا بزوجة الجار - اللواط - أذى الجار - اليمين الغموس^(٤)
- القمار - شرب الخمر - السرقة - أخذ مال الغير غصباً - قطع الطرق - الكذب
على الله وعلى رسوله محمد ﷺ - سب أصحاب النبي ﷺ أو إحدى زوجاته
- عدم التناهي عن المنكر - الغيبة - النميمة - الظلم - الحلف بالله كذباً - التكبر
على عباد الله - كتمان الشهادة بلا عذر - تكفير المسلم^(٥) - نقض العهد - البغي
- الطعن بالمسلمين - الخيانة - الكذب - الإضرار بالوصية - الغش - إيذاء
المؤمنين - أخذ الرشوة - اليأس من رحمة الله - إنقاص الكيل والميزان - نسيان
الله - النفاق - عبادة الله رياء - قطع الرحم (أي هجر الأقارب).

(١) عقوق الوالدين: تكران جميلهما وعدم البر بهما.

(٢) متفق عليه.

(٣) متفق عليه.

(٤) اليمين الغموس: أن يحلف بالله على شيء وهو يحلفه كاذب.

(٥) تكفير المسلم: قال رسول الله ﷺ: «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه» (متفق عليه).

ويقول رسول الله ﷺ: «من رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله» (أخرجه البخاري).

ويقول الإمام الأوزاعي: «لئن نُحِرَتْ بالمناسير فلا أقول بتكفير أحد من أهل الشهادتين».

هذه بعض كبائر الذنوب نقتصر على ذكرها خوفاً من التطويل وهي لم يحزمها الله ورسوله إلا لأنها تؤدي إلى الإضرار بفاعلها وتُلحق الأذى بالمجتمع.

فالذنوب منها الكبائر والصغائر، فالكبائر هي كما أشرنا إلى بعضها، وصغائر الذنوب هي كالنظرة والقُبلة المحزومة وغيرها مما لم يأت الوعيد على فعلها حيث يرتكبها الشخص استهانة بها من غير إصرار عليها، وهي التي يمحوها العمل الصالح كما قال الله تعالى: ﴿وَأَقْرِضْكَ أَهْلَ طَرَفٍ الْتَمَّارٍ وَذُلًّا مِنْ أَهْلِ إِنْ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِنَاتٍ﴾ [هود: ١١٤].

كما أن الله سبحانه فتح لعباده باب التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها ووعدهم بغفرانها في حال توبتهم منها ثم إتياعهم التوبة بالعمل الصالح، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا • يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهْكًا • إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧٠].

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّي جَعَلْنَا مَوْلَىٰ وَمِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٤﴾﴾

شرح المفردات

تتمنوا: من التمني، وهو التعلق والرغبة بحصول أمر في المستقبل.

نصيب: حظ.

مما اكتسبوا: مما عملوا.

موالي: ورثة.

عقدت أيمانكم: حالفتهم وعاهدتهم.

شهيداً: مطلقاً.

النهى عن تمنى ما في أيدي الغير

وبعد أن نهى الله المؤمنين عن أكل أموال الناس بالباطل أمرهم الله في الآية التالية أن يرضوا بما قسم الله لهم من الأزواق ولا يتمنوا ما أوتي الغير من الغنى والثراء وغير ذلك قال الله تعالى:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ نهى الله المؤمنين عن تمنى ما فضل الله غيرهم به من جاه ومال وصحة وذرية ومتاع، وفاتهم أن ذلك التفضيل هو قسمة من الله صادرة عن حكمة وعلم منه بأحوال العباد، فعلى كل إنسان أن يرضى بما قسم الله له على حد قوله تعالى: ﴿لَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ نَصِيبًا مَفْعُومًا﴾ [النحل: ١٠١] **يَتَمَنُّ قَسَمًا** يَتَمَنُّهُمْ مِمَّا كَسَبَتْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلًى... ﴿ [الزخرف: ٣٢].

والتمني المنهي عنه هو الذي يجر إلى التحاسد والتباغض ويجعل النفس في قلق دائم واضطراب بسبب تطلعها إلى ما عند الغير مما هي محرومة منه، هذا مع العلم أن التمني مقرون عادة بالكسل ولا يتمنى أحد ما عند الغير إلا عن قصور في همته وضعف في إيمانه.

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ﴾ أي للرجال

نصيب من ثواب الله أو عقابه مما اكتسبوا من أعمال عملوها من خير أو شر، وللنساء نصيب مما اكتسبن من ذلك كما للرجال. أو بمعنى: لكل فريق من الرجال والنساء نصيب مما اكتسب في هذه الحياة من مال ومقنيات مما خصه الله به من مواهب وقدره وذلك بما سعى إليه من جد واجتهاد، فعلى كل إنسان أن يكافح في هذه الحياة، ولا يضيع وقته في التمني الذي لا يُجديه نفعاً مع رجائه بفضل الله وتوفيقه كما جاء في الشطر الثاني من الآية ﴿وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي ادعوا الله أن يُنعم عليكم من فضله وخيره منا لا يصل إليه كسبكم إما لجهلكم أو لعجزكم، وقد روي عن النبي ﷺ قوله: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُجِبُّ أَنْ يُسَالَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ»^(١).

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ إن الله هو العالم بما يصلح عباده فيما قَسَمَ لهم من خير فلا تمنوا غير الذي أعطاكم ولكن عليكم طاعته والتسليم لأمره والرضا بقضائه ثم أمر الله بإعطاء الورثة حقهم من الميراث بقوله:

﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيٍّ مِمَّا تَرَكِ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ موالٍ: ورثة. والمعنى: ولكل منكم أيها الناس جعلنا ميراثاً مما تركه الوالدان والأقربون لكم من المال، كُلُّ منكم يرث نصيبه من الميراث بما قدره الله له ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ والمعاهدة: المحالفة والمعاهدة، والأيمان: جمع يمين وهو القَسَم، وسمي القَسَم باليمين وذلك لأنَّ العرب في الجاهلية كانوا إذا تحالفوا وأخذوا العهد على بعضهم بالنصرة والمواخاة أخذ كلُّ منهم بيد صاحبه وأقسموا على هذا العهد، ويقول الرجل لمن عاهدته: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربيك، وسِلْمِي سِلْمَكَ، ترثي وأرثك... فيكون لكل واحد من الحليفين السدس في مال الآخر بعد وفاته ﴿فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ أي أعطوهم حظهم من الميراث، وكان هذا الحكم ثابتاً

(١) أخرجه الترمذي.

في الجاهلية وابتداء الإسلام، ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ...﴾ [الأنفال: ٧٥]. أي أن الأقارب أحق بالميراث ممن تحالفت معهم. ولما نسخ الله الميراث لمن تحالفوا معهم جعل الله لهم نصيباً في الوصية، على أن لا تزيد الوصية عن ثلث ما يترك من مال بعد وفاتهم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي إن الله عليم بكل شيء من الأشياء، شهيد عليها، مطلع على أفعالكم فيعلم منكم الوفاء بالمعهد أو عدمه.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالْمُصْلِحَةُ قَنِينَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُمْ فَعِظُوهُمْ ۖ وَاهْجُرُوهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوا ۚ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ مَكِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٦﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۖ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٧﴾﴾

شرح المفردات

قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ: قوَّام، مبالغة من القيام على الأمر بمعنى حفظه ورعايته، أي يقومون على نسايتهم قيام الولاة المصلحين على الرعية.
قَانَتَات: مطيعات لله ولأزواجهن.
حَافِظَات لِلْغَيْبِ: يحفظن في غيبة أزواجهن ما يجب حفظه في النفس والمال.

نُشَوِّزُهُنَّ: عصيانهنَّ لكم وترفعهنَّ عن طاعتكم.
 وأفجروهن في المضاجع: هو أن يوليها الزوج ظهره في الفراش ولا يكلمها
 ولا يضاجعها.
 فلا تبغوا عليهن: فلا تظلموهن.
 شقاق بينهما: اختلافًا بين الزوجين.

تأديب الزوجة المترفعة على زوجها

ثم تنتقل الآيات إلى بيان العلاقة بين الزوج والزوجة وما يترتب على
 كل واحد منهما من واجبات نحو الآخر مع بيان الخطوات التي يجب أن
 يسلكها الزوج في حال عصيان زوجته له والترفع عليه، قال الله تعالى:

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ قَوَّامُونَ: جمع قَوَّام، وهي صيغة مبالغة
 من القيام على الشيء وحفظه، أي أن الرجال يقومون على شؤون النساء
 بالحفظ والرعاية والنفقة والكسوة والسكن ﴿بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
 بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ فحق القوامه مستند من التفوق الطبيعي
 في صفات الرجل، ومستند كذلك من نهوض الرجل بأعباء المعيشة
 وتكاليف الحياة البيئية، فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة ولو كانت مثله
 في القدرة العقلية والجسدية لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسراً في فترة
 الحمل والرضاعة، وهو الكفيل بتدبير معاشها وتوفير الوقت لها في المنزل
 لتربية الأولاد، وعلى هذا فالترفضيل هو تفضيل جنس على جنس لا تفضيل
 أحاد، فمن النساء من هن أقوى وأميز من الرجال عقلاً ومعرفة.

ثم شرع الله في تفصيل أحوال النساء فقسمهن إلى قسمين: صالحات
 وغير صالحات فقال في شأن القسم الأول ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ﴾
 فالصالحات: هن المحسنات العاملات بالخير ومن صفاتهن أنهن قانتات:
 أي مطيعات لله ولأزواجهن في غير معصية ﴿خَافِضَاتٌ لِّلْغَيْبِ﴾ أي

يحفظن الأمور المغتبية فلا يفشين ما يكون بينهن وبين أزواجهن من أسرار الحياة الزوجية ويحفظن أموالهم ومتاع بيوتهم ويحفظن فروجهن فلا يَخْنُ أزواجهن ﴿بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ بحفظ الله إياهن ومعونته وتسديده، أو بمعنى: بما لهن من حقوق على أزواجهن من مهرٍ وحسن معاشرة.

أما القسم الثاني فقال سبحانه في شأنهن: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ ونشوز الزوجة هو عصيانها لزوجها والترفع عليه وإظهار كراهتها له، وأصل النشوز في اللغة هو ما ارتفع من الأرض. والمعنى: واللاتي تخافون عصيانهن وتعالين عليكم - أيها الأزواج - بما أوجب الله عليهن من طاعتكم. والتعبير القرآني ﴿تَخَافُونَ﴾ فيه إشارة إلى أن علاج النشوز يكون لمجرد الخوف من وقوعه ولا تنتظر حتى يقع ويستفحل بل نعالجه عند وقوعه بواده وظهور أماراته حتى لا يصل الخلاف إلى أقصى درجاته وذلك بأن تهجر الزوجة زوجها وتخرج من منزل الزوجية.

ثم قَدَّمَ القرآن علاجاً للمرأة الناشزة يقوم على ثلاث مراحل: ﴿فَقِطُّوهُنَّ﴾ و﴿أَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾.

فالمرحلة الأولى ﴿فَقِطُّوهُنَّ﴾ والوعظ هو النصح المبني على التذكير بالخير فيما يرق له القلب والتخويف من عواقب الخلاف والعصيان. فالزوج يبادر زوجته في هذه المرحلة فينصحها نصحاً رقيقاً يستعمل فيها لباقة ويشير فيها أحاسيس الحب المتبادلة بينهما، ويذكرها بذكرياتهما الجميلة، وبشي بلطف على أخلاقتها وأخلاق أسرتها ويحذرهما شماتة الأعداء دون أن يظهر منه مظهر الضعف أو التذلل، ولا مظهر التهديد أو الوعيد، وقد يتكرر هذا الوعظ ويتنوع بما يراه الزوج مؤثراً في زوجته، مع الصبر على ما يظهر منها من عفوان.

وإذا لم يفلح الوعظ مع الزوجة وظلت مستمرة في غيها تأتي المرحلة الثانية ﴿وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ والهجر مراتب: أدناها يكون الهجر في

موضع النوم بأن يدير لها ظهره ولا يياشرها جنسياً ولا يُكَلِّمها، من غير مفاجأة ولا مخاصمة ولكن لا يهجر بيته، ولكل حالة نوعها مع الزوجة الناشئة.

والحكمة من الهجر في المضاجع أنها عقوبة نفسية تمس المرأة في الصميم، فإن أكبر ما تعزّز به المرأة أنوثتها، وأن ترى زوجها هائماً بها، شديد الميل إليها فإن وجدت منه ما يدلّ على الانصراف عنها وعدم التأثير بأنوثتها، أحسّت بأنها بدأت تدخل في منطقة الخطر على مستقبلها وأن عليها ألا تسترسل في عصيانها، ولذلك أمر الله تعالى بالهجران في المضاجع ليظهر هذا الموقف السلبي من الرجل في أقصى مداه وهنا يتبين وضعها فإن كانت مُجِبَّة للزوج فذلك يشقّ عليها وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز منها.

ولكن ينبغي أن يُعلم أن أسلوب الهجران الزوجي لا يمكن أن يستمر طويلاً، فهو إما أن يؤدي إلى الغاية المنشودة منه سريعاً، وإما أن يظهر أنه غير مفيد، وهنا تأتي الخطوة الثالثة التي ذكرها القرآن ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ﴾ والضرب هو الخطوة الأخيرة التي يلجأ إليها الزوج لإصلاح زوجته، فالمرأة التي لا تؤثر فيها الموعظة ولا الهجر في المضجع هي امرأة غير طبيعية تحتاج إلى تأديب يُرجعها إلى طبيعتها.

وليس معنى إباحة الضرب إذا لم ينفع الوعظ والهجر في المضجع إباحته في كل حالة ومع كل امرأة، فجمهور العلماء قيده بالسلامة من الأضرار لوصية رسول الله ﷺ أن يكون الضرب «غير مُبْرِح» أي غير مؤذٍ، وأن يتجنب الوجه. فقد سأل رجل النبي ﷺ: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: أن يطعمها إذا طعم، وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبّح^(١) ولا يهجر إلا في البيت^(٢).

(١) يقبح: لا ينسب شيئاً من أفعالها وأقوالها إلى القبح.

(٢) أخرجه ابن ماجه.

والضرب قَبْدَه العلماء بمن لا يعدّون الضرب في عُرْفهم إهانة وأن يراعى فيه المألوف، والناس متفاوتون في ذلك فأهل البدو لا يعدّون ضرب المرأة اعتداء ولا تعدّه النساء عندهم امتهاناً لكرامتهن.

هذا وإنّ الضرب قد ألف الناس أن يؤدّبوا به أولادهم فهل من الحكمة أن ترك المرأة تنساق إلى أهوائها وشهواتها وتُفسد أبناءها وبناتها بتصرفاتها الرعناء وتهدم بيتها أو أن يحاول زوجها إيقافها عند حدّها بلطمه خفيفة تعيد إليها رشدها بعد أن ضاقت كل السبل في إصلاحها، والضرب على علّاته أخفّ وقعاً على المرأة من الطلاق الذي يُعدها عن بيت الزوجية وأولادها.

كما أنّ هناك بعض النساء من مرضى النفوس وهن قلة يتأدبن بالضرب ولا يتأدبن بغيره، فممنهن من لا تُحسّ قوة الرجل عليها إلا إذا قهرها بقوة جسمه، وهذا الصنف موجود ويحتاج إلى هذا النوع من التأديب.

ورسول الله ﷺ الذي هو قدوة المسلمين تقول عنه عائشة رضي الله عنها: «ما ضَرَبَ رسول الله ﷺ خادماً له ولا امرأة...»^(١) كما أن رسول الله ﷺ قال: «خياركم، خياركم لنسائهم»^(٢).

كما أن رسول الله ﷺ عاب على الذين يضربون نساءهم لأوهى سبب بقوله: «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره، أما يستحي؟»^(٣).

وبعد أن بينت الآيات العلاج للمرأة الناشزة حدّرت الزوج من الاستمرار في إيذاتها إذا استجابت له وأطاعته، قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ البغي: هو الظلم، والمعنى: فإن

(١) أخرجه ابن ماجه.

(٢) أخرجه ابن ماجه.

(٣) أخرجه البخاري.

أطاعت الزوجات أزواجهن فلا تظلموهن بأي نوع من الظلم وعاشروهن بالمعروف.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ هنا إشارة إلى قوة الله القاهرة فوق عباده، وأنه إذا استعلى الزوج على زوجته وعاملها معاملة منكرة فعليه أن يتذكر بأن الله العلي الكبير هو فوقه، وهو محاسبه على ما قدمت يداه بعذاب اليم يوم القيامة.

ثم يبين القرآن السبيل إلى الإصلاح بين الزوجين إذا استفحل الخلاف بينهما وأصبحت الحياة الزوجية بينهما على حافة الطلاق، قال تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا﴾ والمراد بالخوف هنا العلم، والخطاب لؤلاة الأمر والقضاة أو صلحاء العائلة، والمراد بالشقاق: العداوة والخلاف بين الزوجين وسُمي شقاقاً لأن كلاً من الزوج والزوجة قصد شقاً أي ناحية غير ناحية صاحبه ﴿فَاتَّبِعُوا حُكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ أي فأرسلوا إليهما حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة لينظرا فيما بينهما من نزاع وشقاق. وقد حمل بعض العلماء ذلك على الاستحباب وقالوا: إذا تعدّر وجود حكّمين من الأقارب جاز للقاضي أن يبعث بحكّمين من الأجانب غير أنهم شددوا على الأقارب لأنهم أعرف بأحوال الزوجين وأشدّ طلباً للإصلاح من غيرهم ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ أي إن يرد الحكمان الإصلاح بنتية سليمة يوفّقهما الله لإصلاح ما بين الزوجين من نفور وعداوة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ هنا وعيد للزوجين وللحكّمين في حال سلوكهما غير طريق الحق، فهو سبحانه عالم بما أراد الحكمان، خير بثأتهما.

وهكذا نرى القرآن لم يذكر الطلاق كوسيلة لفضّ النزاع والخلاف بين الزوجين حرصاً منه على بقاء الحياة الزوجية، لأن الطلاق فيه خراب البيوت وتشريد الأسرة والمجناية على الأولاد.

وقد اختلف العلماء فيما يتولاه الحكمان، أيتوليان الجمع أو التفريق بين الزوجين بدون إذنهما، أم ليس لهما تنفيذ أمر يتعلق بالزوجين إلا بعد استئذانهما؟ يرى بعض الأئمة أن للحكمين أن يلزما الزوجين بما يريانه بدون إذنهما لأن الله سخاهما حكمين، والحكم هو الذي يحسم الخلاف بما تقتضيه المصلحة سواء رضي المحكوم عليه أم لم يرض، وإلى هذا الرأي اتجه ابن عباس ومالك والأوزاعي وغيرهم، ويرى الشافعية والحنابلة أنه ليس للحكمين أن يفترقا بين الزوجين إلا برضاهما لأنهما وكيلان للزوجين، ولأن الآية الكريمة قد بينت أن عملهما هو الإصلاح فإن عجزا عنه فقد انتهت مهمتهما لأن الطلاق من حق الزوج وحده ولا يتولاه غيره إلا بالنيابة عنه.

وقال الحنفية: يرفع الحكمان ما يريدانه إلى القاضي وهو الذي يطلق طلاقاً بائناً بناءً على تقريرهما.

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ الَّتِي آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٧﴾﴾

شرح المفردات

ويُذِي القُرْبَى: صاحب القرابة من قِبل الأب أو الأم ويعبر عنهم بالأرحام.
 واليتامى: جمع يتيم وهو الصغير الذي مات أبوه ويستمرّ يَتِمُّه إلى البلوغ.
 والمساكين: جمع مسكين وهو الفقير الذي يقلّ كسبه عن إيفاء حاجته.
 الجار ذي القربى: وهو الذي قَرَّب جواره منك أو من له مع الجوار قُرب
 اتصال بنسب.
 الجار الجُنُب: وهو الذي يَتَدُّ جواره عنك أو الجار الذي لا قرابة بينك وبينه.
 والصاحب بالجُنُب: وهو الرفيق الذي يُصاحبكم في معاهد العلم أو الصناعة أو
 السفر. وقيل: هي الزوجة.
 وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع عن ماله فتزويه وتطعمه حتى يرحل
 عنك.
 مختالاً: هو المتكبر المتعالي على غيره.
 فخوراً: هو الذي يزعم لنفسه الفضل على ما سواه ويفخر على عباد الله بما
 أعطاه الله من نعمته.

دعوة إلى عبادة الله والتكافل الاجتماعي

وبعد أن مرَّ معنا حرص الإسلام على سلامة الأسرة وتقديم العلاج لكل
 ما يصيبها من خلاف تأتي الآيات التالية وفيها الدعوة إلى عبادة الله وإقامة
 التكافل الاجتماعي حرصاً على سلامة المجتمع من كل سوء، قال تعالى:
﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ وعبادة الله هي الخضوع لله تعالى
 والتذلل له بالطاعة والإخلاص له سبحانه في كل ما يعمل لأجله.

ومن مظاهر عبادة الله: الشكر له على نعمه، جاء في القرآن: **﴿وَأَشْكُرُوا**
لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُون﴾ [البقرة: ١٧٢]، كما أن من مظاهر عبادته

سبحانه التوجه بالدعاء إليه وحده جاء في القرآن: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠] ويقول النبي ﷺ: «الدعاء مخرج العباد»^(١).

وعباداة الله تشمل ما شرعه الإسلام من الصلاة، والصيام والحج والصدقات والتي أطلق عليها الفقهاء اسم العبادات، وذروة العبادات هي الصلاة بما تشتمل عليه من أقوال وأفعال فيها كل معاني الخضوع والثناء على الله.

أما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ فالشرك بالله ليس مقتصرًا على اتخاذ الأصنام والأوثان آلهة من دون الله ولكن هناك ألوانًا من الشرك، منها إيشار الشهوات على طاعة الله، جاء في القرآن: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣]، ومن الشرك إيشار حكم الإنسان على حكم الله وتشريعه في التحليل والتحريم.

والشرك بالله كان مصدر شر على البشرية في تاريخها الطويل فهو الذي كبل عقول الناس بالخرافات والأساطير وحال دون رقيهم، وجلب لهم الخصام والنزاع والقتال فيما بينهم.

ثم يقرن الله الدعوة إلى عبادته بالإحسان إلى فئة من الناس هم أحق بالعطف والرعاية. والإحسان هو مرتبة فوق العَدْل، فإذا تعاملت مع الناس فأخذت منهم حَقَّك وأعطيتهم حقوقهم فقد جريت على سُنَّةِ العَدْل، ولكن إذا تجاوزت هذه المنزلَة إلى ما هو فوقها بأن تعطي أكثر مما عليك وتأخذ أقل مما لك فإنك تجري على سُنَّةِ الإحسان، فالإحسان زائد على العَدْل.

(١) أخرجه الترمذي.

وأول الناس الذين خَصَّهُم الله بالإحسان ﴿وَالَّذِينَ إِخْسَانًا﴾: والإحسان إلى الوالدين يكون بالصحة الكريمة وسد حاجتهما والقول الحسن، وعدم التملل من حياتهما إن بلغا الكبر وصارت حياتهما عبأ على أولادهما.

ثم يلي ذلك الإحسان إلى ﴿وَيُزِي الْقُرْبَى﴾ أي الذين جمعت بينك وبينهم رابطة القرابة والنسب من جهة الأب أو الأم كالأخوة والأخوات، والأعمام والعَمَّات، والأخوال والخالات، وما تناسل من هؤلاء جميعًا.

ومن الذين خَصَّهُم الله بالإحسان: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ﴾ والإحسان إلى اليتيم يكون بإيوائه والمطف عليه بما يقوم مقام عطف أبيه وسد حاجاته، ويسوي بينه وبين أولاده. وكذلك الإحسان إلى المساكين وهم الفقراء الذين ليس عندهم من المال ما يكفيهم أو لا يجدون عملًا يعملونه أو لا طاقة لهم على عمل لِمَرَضٍ مَزْمَنٍ أو شيخوخة.

ويلي ذلك من خَصَّهُ الله بالإحسان إلى ﴿وَالْجَارِ فِي الْقُرْبَى﴾ أي الجار الذي يتصل بك بصلة الرحم والقرابة، أو الجار القريب المَسْكَنُ منك ﴿وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ هو الجار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه أو الجار البعيد المَسْكَنُ منك مسلمًا كان أو يهوديًا أو نصرانيًا. وقيل: من ساكن رجلًا في محلَّة أو مدينة فهو جاره.

وحقوق الجار كثيرة منها: أن يبدأه بالسلام ويعوده في المرض، ويُعزِّيه في المصيبة ويُهتِّه في الفرح ويُضَفِّح عن زلَّاته ولا يتطلع إلى عوراته ويستر ما انكشف له منها ويغض بصره عن زوجته وبناته ويهتم بالإهداء إليه وزيارته وصنع المعروف معه، وإعانتته فيما يحتاج إليه من المعونة، وعدم التطاول عليه بالبنیان، وعدم إيذائه بالدخان والمياه الوسخة والأصوات المرتفعة.

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي ﷺ في حق الجار وحُسن معاملته منها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»^(١).

كما أن رسول الله ﷺ جعل إكرام الجار من علامات الإيمان فقال:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»^(٢).

ويقول رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه»^(٣).

كما دعا القرآن إلى الإحسان إلى ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ وهو الرقيق في السفر أو في معاهد العلم أو في التجارة والصناعة وهو الذي يصحبك في ذلك ويكون في جنبك وجوارك. وقيل: هي الزوجة التي تصاحبك. ويتبع ذلك ﴿وَأَبْنَى السَّبِيلِ﴾ وهو المسافر المنقطع عن ماله ويكون الإحسان إليه بمساعدته للوصول إلى بلده. وأخيراً ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وهم الأرقاء من العبيد والإماء، وقد أوصى القرآن بالإحسان إليهم في وقت كان الرقيق عند أكثر شعوب العالم يُستَحَرُّ بالأعمال الشاقة بلا رافة ولا رحمة.

هذا وقد أوصى رسول الله ﷺ بالأرقاء بقوله: «هم إخوانكم وخولكم»^(٤) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل،

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) أخرجه البخاري ومسلم.

(٣) بوائقة: جمع بائقة وهي الداعية والشر، والمراد بذلك ألوان الأذى.

(٤) أخرجه مسلم.

(٥) خولكم: الخول هم العبيد والخدم ونحوهم.

وإلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم^(١) ويلحق بذلك الخدم.

ويختتم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ نفى الله محبته ورضاه عن المختال وهو المتكبر، وعن الفخور: وهو الذي يفتخر على الناس ويعتد مناقبه تكبراً وتطاولاً على من دونه، والمختال الفخور يأنف ويرفع عن أقاربه الفقراء وعن جيرانه الضعفاء، وعن المساكين فلا يُخسِن إليهم ولهذا يقول رسول الله ﷺ: «الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ»^(٢) وبطْر الحق: رده استخفافاً وترفعاً، وَغَمْطُ النَّاسِ: احتقارهم وإزدراؤهم. فالتكبر يتخيل لنفسه من الصفات ما ليس فيه فيستعلي على الناس ولا يقوم بحق النعمة التي أنعمها الله عليه.

ثم يبين الله صفات هؤلاء المتكبرين:

﴿الَّذِينَ يَتَخَلَّوْنَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ﴾ أي هؤلاء يَتَخَلَّوْنَ بأموالهم فلا ينفقونها في وجوه البر والخير، ولا يكتفون بهذا بل يأمرون غيرهم بالبخل أيضاً، وهذا من مظاهر قسوة قلوبهم ويطرهم بالنعمة التي أنعمها الله عليهم.

﴿وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ كما أنهم يخفون ما أنعم الله عليهم من فضله حتى لا يطمع الناس في برّهم وإحسانهم. وقيل: المراد بالآية هنا الكلام عن اليهود الذين بخلوا بالعلم الذي آتاهم الله في كتبهم بمجيء نبي من العرب تنطبق صفاته على النبي محمد ﷺ فلم يثبتوه للناس، لأن هذا النبي ﷺ لم يأت من اليهود ومن سلالة أنبيائهم يعقوب وإسحق، بل جاء من سلالة إسماعيل فكتموا ذلك على الناس وأمروا الذين وصل علمهم

(١) أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) أخرجه مسلم والترمذي.

بذلك إلى كتمان أمر نبوته ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي وأعد الله
وهيا للكاشرين عذابا يهينهم ويذلهم في الآخرة.

﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾
وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ
اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ شَيْئًا دَرَقًا
وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُوا الرُّسُولَ لَوْ
كُنْتُمْ بِهِمِ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾﴾

شرح المفردات

يُنْفِقُونَ أموالهم رياء الناس: أي قاصدين بإتفاقهم الرياء والسمعة لا وجه الله
تعالى.
قريئنا: صاحبنا.
تسوى بهم الأرض: بأن يكونوا تراثا مثلها.

من صفات الكافرين والمنافقين

ويتابع القرآن فيبين صفات الكافرين والمنافقين، يقول الله تعالى:
﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ أي هؤلاء يُنْفِقُونَ أموالهم حبا

بالظهور ومراعاة للناس وطلباً للثناء منهم، ولا ينفقون أموالهم على المحتاجين ابتغاء وجه الله وهؤلاء ليس لهم من ثواب عند الله على ما أنفقوا. يقول النبي ﷺ: «يقول صاحب المال يوم القيامة لربه: ما تركت من شيء تُحب أن يُنفق فيه إلا أنفقت في سبيلك، فيقول الله تعالى: كذبت إنما أردت أن يُقال جواد فقد قيل»^(١) ﴿وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي لا يصدقون بوحداية الله ولا يصدقون بوقوع اليوم الآخر - يوم القيامة - وما فيه من ثواب وعقاب، فلو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لقصدوا في إنفاقهم وجه الله ومرضاته وحده.

﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ والشیطان هو ما يوسوس للإنسان ويغريه باقتراف المعاصي، والقرين: هو صاحب الملازم للإنسان والمعنى: أن مقارنة الشيطان ومخالطته هي التي دفعت هؤلاء إلى البخل والمراعاة في الإنفاق وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له صاحباً ملازماً له، فبئس هذا صاحب لأنه يُضِلُّه ويقوده إلى الهلاك.

﴿وَمَآذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ﴾ الاستفهام هنا للتعجب والإنكار، والمعنى: وأي شيء على هؤلاء المشركين والمنافقين وأي ضرر يصيبهم لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله ابتغاء مرضاته؟ إنهم لو فعلوا ذلك لكان لهم ثواب يوم القيامة ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا﴾ فالله يخبر الناس بأنه مطلع على أعمالهم وسيحاسبهم على ما فعلوه في دنياهم، وهنا تهديد ووعد للذين يُعرضون عن منهج الله وهديه.

ثم يبين القرآن عدالة الله في خلقه:

(١) أخرجه مسلم.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ المِثْقَال: هو المقدار الذي له ثقل، والمعنى: إن الله لا يبخس الناس حقهم من الأجر ولا يظلمهم قليلاً ولا كثيراً ولو كان وزن ذرة بل يجازيهم على السيئة ويشيهم على الحسنة ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ أي وإن من مقتضيات رحمته أن لا يجزي على السيئة إلا بمثلها وأن يضاعف ثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أكثر من ذلك ﴿وَيُؤْتِي مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ويعط الله من عنده لمن رجحت حسناته على سيئاته عطاءً جزيلاً وهو الجنة.

﴿فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾ أي فكيف يكون حال المشركين والمنافقين يوم القيامة إذ يؤتى بنبي كل أمة يشهد على قومه بما ارتكبه من سيئات. فما من أمة إلا ولها نبي يشهد عليها، فأعمال كل أمة تُعرض على نبيها فمن شهد لهم نبيهم بأنهم استجابوا لدعوته فهم الناجون. وشهادة النبي على قومه جعلها الله حجة عليهم ليكون ذلك على المسيء أبلغ والتبكيث له أعظم وحسرتة أشد ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ أي جئنا بك يا محمد شهيداً على هؤلاء الأنبياء بأنهم بلغوا رسالة الله ولم يقصروا في نصح قومهم، وقد يكون المعنى: بأن محمداً يكون شهيداً على قومه بأنه بلغهم ما أمره الله بتبليغه، فشهادة النبي محمد ﷺ تشمل شهادته على قومه وشهادته على الأنبياء السابقين.

وكان النبي ﷺ يستعظم أمر هذه الشهادة فقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «قال رسول الله ﷺ: اقرأ عليّ، قلت: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم فإنني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت سورة النساء حتى بلغت: ﴿فَكَيفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ فقال: أمسيك، وفي رواية «حَسْبُكَ الآن» فإذا عيناه

تَذَرْنَاهُ^(١) وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَفُطْرَ إِيْمَانِهِ بِاللّٰهِ وَتَخَوُّفِهِ مِنْ يَوْمِ الْحِسَابِ اسْتَغْطَمَ تِلْكَ الشَّهَادَةِ الَّتِي وُضِعَتْ فِي عُنُقِهِ فَسَالَتْ عِبْرَاتٍ عَيْنِيهِ.

﴿يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ﴾ في ذلك اليوم - أي يوم القيامة - يتمنى الذين كفروا لو يُسَوَّى الله بهم الأرض، أي يجعلهم والأرض سواء، أو بمعنى أن توارىهم الأرض وتبتلعهم ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ وحالهم إذ ذاك أنهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيئًا مما فعلوا في دنياهم ولا يستطيعون كتمانهم حيث تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يقتربون من آثام.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾﴾

شرح المفردات

عابري سبيل: عابرين المسجد من جانب إلى جانب.

الغائط: المكان المنخفض من الأرض وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة.

لامستم النساء: اتصلتم بهن جنسيًا، أو لمستم بشرتهن.

صعيدًا: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن.

طيئًا: طاهرًا من النجاسة.

حقوق الصلاة وكيفية التيمم

ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن الصلاة وآدابها وما يجب في حقها من أمور، ومن روعة التشريع الإسلامي في القرآن أنه أمر المؤمن بأداء الصلاة وهو على أحسن حالة من الوعي والراحة النفسية، لذا حزم الإسلام الصلاة على السكران بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ والسبب في ذلك هو أَنَّ المطلوب من المصلي الإقبال على الله بقلبه وأن يخلو ذهنه وشعوره من كل ما يشوش عليه من نوم واحتقان وجوع وكل ما يشغل البال، ولهذا يقول النبي ﷺ: «إذا نعى أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»^(١).

ويقول: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء»^(٢).

ثم يبين القرآن الحكمة من منع الصلاة في حالة السكر بقوله: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ لأن الصلاة فيها مناجاة للخالق وتقديسه والثناء عليه وطلب الهداية منه مع الخشوع والشعور بجلاله. كما أن في الصلاة تلاوة سورة الفاتحة وآيات من القرآن والتدبر بمعانيها، وأي صلاة تحصل للسكران؟ وأي عبادة منه تكون لخالقه وهو في تلك الحالة المزرية؟

وقد روي في أسباب نزول الآية أَنَّ عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباً فدعا نفراً من أصحاب النبي ﷺ فصلّى بهم المغرب وهو سكران فقرأ «قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد، وأنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين» فأنزل الله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى...﴾.

(١) أخرجه البخاري.

(٢) رواه الإمام أحمد والترمذي.

وبعد هذا النهي عن أن يقرب المسلمون الصلاة وهم سكارى، حرص المسلمون على أن يكون السكر في غير أوقات الصلاة، وبما أن أوقات الصلاة متقاربة كان ذلك داعياً لهم لامتناعهم عن شرب الخمر أثناء النهار ومزاولتهم شرب الخمر بعد صلاة العشاء وهذا تحريم للخمر على سبيل التدرج، ثم حَرَّمَ الله الخمر بعد ذلك تحريفاً قاطعاً كما جاء في سورة المائدة.

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ والجُنُب هو من جامع امرأته ولم يغتسل أو حصلت له الجنابة بسبب الاحتلام أو الحيض أو النفاس، ومعنى عابر سبيل هو الذي يمر بالمسجد لحاجة ولا يمكنه الوصول إلى حاجته إلا إذا مر به.

وقد كانت بيوت بعض الصحابة تجاور المسجد ولا ينفذون إلى الطريق إلا منه والمراد بقوله: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ أي مُنَعَ الجُنُب من المكوث في المسجد باستثناء عابر سبيل، فعليه الاغتسال حتى تزول الجنابة.

وقال أحمد وإسحاق في الجُنُب: إذا توضأ لا بأس في أن يجلس في المسجد، ولكن الوضوء لا يرفع حدث الجنابة ولا يصح له الصلاة حينئذٍ.

والاغتسال تعميم الجسد كله بالماء مع تدليكه وهو طهارة حسية وتنشيط للبدن بعد أن أصابه الجهد والشعور باللذة أثناء مزاولته للجنس وما يعقب ذلك من فتور، ويُنْهَى الجُنُب من قراءة القرآن غالباً إلا الآيات اليسيرة للتعوذ.

ثم يبين القرآن كيفية الطهارة عند انعدام الماء أو الضرر من استعماله:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَاءُ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

فقرله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ﴾ مرضى: جمع مريض، والمريض هنا هو الذي يضره استعمال الماء أو يزيده ضرراً فإن الله يُرَخِّصُ لهذا المريض أن يتيمم بدل أن يتوضأ أو يغتسل. ومثل حال المريض ما إذا كان الماء بارداً برذاً شديداً ولا يوجد لدى المتوضئ ما يدفع به الماء ليطفي ضرره فإنه يسوغ له التيمم، وقد أقرَّ النبي ﷺ ذلك فقد روي عن عمرو بن العاص أنه قال: «اغتسلتُ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتِيمَمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصَّبْحَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، فَأَخْبَرْتَهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتَ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا»^(١) بمعنى أنه أباح ذلك.

كما يباح التيمم إذا كان استعمال الماء يؤدي إلى الضرر فقد روي عن جابر قال: «خرجنا في سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مَنَا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ. ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ! فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللَّهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنْ شَفَاءَ الْعَمِيِّ^(٢) السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتِيمَّمَ وَيَعْصَبَ عَلَى جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»^(٣).

﴿أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ والسفر عادة يُقِلُّ فيه الماء فإذا لم يجد المسلم، أو كان ما معه من الماء لا يكفي إلا للشرب فيباح له التيمم.

(١) أخرجه أبو داود.

(٢) العمي: الجهل وعدم الاهتمام لوجه.

(٣) أخرجه أبو داود.

﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ والغائط: هو المنخفض من الأرض، وكانوا يبرزون هناك ويقضون حاجتهم لينغيوا عن أعين الناس، وهذا التعبير من الكنايات اللطيفة التي اختص بها القرآن.

﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ كناية عن الدخول بهن - أي الجماع - حيث يجب الغسل. وقد جَوَّز الإمام الشافعي الجمع بين الحقيقة والمجاز فلم يمنع أن يراد باللمس معناه الحقيقي وهو مس بشرة الجسم - أي سطح الجلد - ومعناه المجازي وهو الدخول بالمرأة، لذا ينقض الوضوء عنده لمس امرأة ليست ذات زجرٍ مخزٍ كالعمنة والخالة مثلاً، ما دامت قد بلغت البلوغ الطبيعي.

﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ التيمم: معناه القصد، والصعيد: وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن^(١)، ومعنى طيباً: أي طاهراً. والمعنى: وإذا انعدم وجود الماء فاقصدوا وجه الأرض الطاهرة للتيمم به.

وكيفية التيمم بيّته الآية: ﴿فَأَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ أي أن الواجب في التيمم هو مسح الوجه كله ومسح اليدين ظهراً وباطناً إلى المرفقين، وأن التيمم يحصل من ضربتين على صعيد الأرض إحداهما للوجه والأخرى لليدين. هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. وينقض التيمم ما ينقض الوضوء كما ينقضه وجود الماء والقدرة على استعماله بدون ضرر.

والتيمم هو تقرير لزوم الطهارة وتقدير حرمة الصلاة والأمر فيه تعبدية، وهو المحافظة على عادة الوضوء، وإشعار للمؤمنين بأنهم متطهرين، وهو رمز لخلوص القلب وصفاء النفس بالاتجاه إلى الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ عفوًا عن ذنوب عباده سائرًا لخطاياهم.

(١) قال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد ويتيمم به، وقالت طائفة من الأئمة: التيمم يكون بوجه الأرض تراباً كان أو رملًا أو حجارة أو معدناً، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام أبو حنيفة.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۖ ﴾ (٤٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۖ ﴾ (٤٥) مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنفَعُ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَعَيْنَا لِيَّا بِالسِّنِينَهِمْ وَطَعْنَا فِي الَّذِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَنفَعَنَا وَنَظَرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَٰكِن لَّنَهُمُ اللَّهُ يَكْفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ ﴾ (٤٦)

شرح المفردات

أوتوا نصيبًا من الكتاب: أعطوا حظًا أو جزءًا من التوراة.

يشترون الضلالة: تركوا الهدى وتمسكوا بالضلالة.

السبيل: الطريق القويم.

هادوا: أي اليهود.

راجنا: ظاهرها بمعنى المراعاة وكان اليهود يقصدون بها الذم نسبة إلى الرعونة.

ليًا بالسنيينهم: صرفًا للكلام عن ظاهره ونهجه.

وانظرنا: انتظرنا وأمهنا حتى نسمع قولك فنفهم.

ضلال اليهود

وبعد أن أرشد الله عباده المؤمنين إلى كثير من الأحكام الشرعية وحذر من يخالفها بالعقاب الشديد جاءت الآيات التالية وفيها التعجب من حال اليهود

الذين غَيَّرُوا أَحْكَامَ دِينِهِمْ وَحَرَّفُوا التَّوْرَةَ وَأَرَادُوا إِضْلَالَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ دِينِهِمْ قَالَ تَعَالَى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكِتَابِ﴾ أَلَمْ تَرَ: أَيَّ أَلَمٍ يَتَّهَمُ عَلَيْهِمْ عِلْمُكَ إِلَى هَؤُلَاءِ الْيَهُودِ، وَالْمُرَادُ الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ الرُّؤْيَا. وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ تُذَكِّرُ لِلتَّعَجُّبِ أَيَّ أَنَّ حَالِ الْيَهُودِ بَلَغَ مِنَ الضَّلَالِ بِحَيْثُ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. وَالْمُرَادُ بِ﴿الَّذِينَ﴾ أَخْبَارُ الْيَهُودِ، وَالنَّصِيبُ: هُوَ الْحِظُّ، وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ: التَّوْرَةُ.

فَالْيَهُودُ أُوتُوا مَقْدَارًا مِنَ التَّوْرَةِ وَلَمْ يُؤْتُوا التَّوْرَةَ كُلَّهَا لِأَنَّ الْأَحْدَاثَ الَّتِي تَوَالَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ غَارَاتِ التَّارِ وَمَظَالِمِ الرُّومَانِ أَذَتْ إِلَى ضِيَاعِ بَعْضِ أَجْزَائِهَا وَانْقِطَاعِ سُنْدِهَا عَنِ التَّوْرَةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَلَى مُوسَى، وَلِذَا فَهِمَ قَدْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ بَعْضُ التَّوْرَةِ وَهَذَا الْبَعْضُ لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، بَلْ حَرَّفُوهُ وَبَدَّلُوهُ وَفَسَّرُوهُ حَسَبَ أَهْوَائِهِمْ.

﴿يَسْتَرْزِنُونَ الضَّلَالَةَ﴾ وَهَؤُلَاءِ الْيَهُودُ يَخْتَارُونَ الضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى وَيَتْرَكُونَ مَا أُوتَوْهُ مِنَ الْهُدَايَةِ ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ﴾ وَهُمْ لَمْ يَكْتَفُوا بِمَا جَنَوْهُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِنْ اخْتِيَارِهِمُ الضَّلَالَةَ بَلْ أَرَادُوا أَنْ تَضِلُّوا أَنْتُمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ السَّبِيلَ، وَالسَّبِيلُ: هُوَ الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي هُوَ سَبِيلُ الْحَقِّ.

وَاخْتِيَارُ الْيَهُودِ لِلضَّلَالَةِ هُوَ جُحُودُهُمْ مَا يَعْرِفُونَ مِنَ الْعِلْمِ بِنَبْوَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَوْنِ رِسَالَتِهِ حَقًّا وَصِدْقًا إِلَى تَكْذِيبِهِ وَإِنْكَارِ نُبُوَّتِهِ وَمُحَارَبَتِهِ.

كَمَا أَنَّ اخْتِيَارَهُمُ لِلضَّلَالَةِ هُوَ بَذْلُ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ إِضْلَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ، وَمَا زَالَ هَذَا اللَّوْنُ مِنَ الضَّلَالِ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِ الْيَهُودِ فِي الْعَالَمِ. فِي أَمْرِيكَ وَأُورُوبَا يَجْمَعُونَ الْأَمْوَالَ بِالْمِلْيَانِ مِنْ أَفْرَادِ الشُّعُوبِ وَحُكُومَاتِهِمْ وَتَوْضَعُ تَحْتَ تَصَرُّفِ الدَّوْلَةِ الْعِبْرِيَّةِ كَيْ تَحَارِبَ الْإِسْلَامَ وَتَقْضِيَ عَلَى شَعْبِهِ، وَهَذِهِ الْأَمْوَالُ الَّتِي جَمَعُوهَا تُحَوَّلُ إِلَى جُهُودٍ مَادِيَّةٍ وَإِلَى كُتُبٍ تُؤَلَّفُ وَإِلَى إِذَاعَاتٍ تَذَاعُ وَإِلَى صَحُفٍ تُذَسُّ الطَّعْنَ وَالْأَكَاذِيبَ فِي سَبِيلِ التَّنْفِيرِ مِنَ الْإِسْلَامِ.

ويتابع القرآن مخاطبة المؤمنين بقوله: ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ﴾ والله أعلم بأعدائكم منكم - أيها المؤمنون - فأحذروهم ولا تلتفتوا إلى أقوالهم لأنهم يريدون لكم الخذلان والضلال ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا﴾ أي يتولى أموركهم وينفعكم بما شاء ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا﴾ أي يدفع عنكم مكرهم وشترهم فافتشوا بولايته ونصيرته ولا تُبالوا بهم، وفي ذلك وعد للمؤمنين بالنصر عليهم ووعيد لأعدائهم بالخذلان والذل. والملفت للنظر أنه سبحانه لم يقل وكفى بالله وليًا ونصيرًا بل كرر لفظ (كفى) للتأكيد والمبالغة وليكون التكرار أشد تأثيرًا في القلب لإلقاء الطمأنينة في قلوب المؤمنين.

﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ هادوا: هم اليهود، أي فريق من اليهود يحرفون أحكام التوراة، والتحريف: الإزالة والإزالة، أي يميلون كلام التوراة عن مواضعها ويجعلون مكانه غيره أو يتأولونه على غير تأويله ﴿وَيَقُولُونَ﴾ للنبي: ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، كما كانوا يخاطبون النبي ﷺ بقولهم: ﴿وَأَسْمِعْ فَنُصِئَ﴾ وهذه الجملة تحتل معنى الشر ومعنى الخير، موهمين غيرهم أنهم يريدون الخير للنبي ﷺ مع أنهم لا يريدون له إلا الشر. ففي معنى الخير: اسمع منا غير مُسمع كلامًا تكرهه. وفي معنى الشر: هو دعاء على النبي ﷺ بأن يُصاب بالصمم فلا يسمع خيرًا قط وهو ما كان يقصده اليهود من قولهم هذا. كما كان اليهود يقولون للنبي أيضًا ﴿وَرَاعِنَا﴾ وهي كلمة ذات معنيين: تحتل معنى الخير: أي راعِنًا سمعك وأصغِ إلينا حتى نفهمك وتفهم عنا. كما تحتل معنى الشر وهي رمي للنبي بالرعونة والحمق، لذا كان اليهود يُظهرون للنبي التوقير والاحترام ويضمرون له الإهانة والاستهزاء. وكانت غايتهم من ذلك: ﴿لِيَا بِالسِّتِهِمْ وَطَفْنَا فِي الدِّينِ﴾ أي صرفًا للكلام عن ظاهره ونهجه إلى المكروه من معناه للطنع في الإسلام.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أي لو أنهم عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله ونواهيه قالوا: سمعنا وأطعنا ﴿وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرُنَا﴾ وأسمع إجابتنا دعوة الحق وانظر إلينا نظرة إقبال وعطف ورعاية ﴿لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ﴾ لكان خيراً لهم عند الله - مما قالوه سالفاً - وكان أعدل وأصوب.

﴿وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ أي ولكنهم لم يفعلوا ما ينبغي من الحق والصواب لأن الله طردهم من رحمته بسبب كفرهم وعصيانهم ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ولكن الله يعدله وحكمته لا ينفي عنهم الإيمان نفياً مطلقاً بل يقرر أن منهم من يؤمن ولكن عددهم قليل.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْكَتِبَ عَلَيْكُمُ اتِّبَاعُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا الْحَقَّ وَلَا يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٧) ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (٤٨) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنُونِ﴾ (٤٩) ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَنُونِ﴾ (٥٠)

شرح المفردات

نطمس: الطمس هو استئصال أثر الشيء والإزالة.

أذبارها: جمع الذُبُر، وهو الظهر والقفا.

أصحاب السبت: هم اليهود المتمردون على أوامر الله بالصيد يوم السبت بعد أن نهاهم الله عن الصيد فيه.

افترى: اختلق وارتكب.

يُزَكُّونَ أنفسهم: التزكية هي مدح الإنسان نفسه بالصلاح.

فتيلاً: الخيط الذي يُطَن نواة الثمر والمراد: لا يُظلمون أدنى ظلم.

مبينًا: ظاهرًا واضحًا.

إنذارٌ لليهود وإثم الشرك بالله

وبعد أن ندد الله بسلوك اليهود ويئن ضلالهم ومحاولتهم إضلال المؤمنين دعاهم في الآيات التالية إلى الإيمان بنبوة محمد ﷺ وما أنزل عليه من القرآن منذراً إياهم بأشدّ العذاب في حال استمرار محاربته، قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ ناداهم الله بوصف كونهم أهل كتاب إلهي وهو التوراة ليحملهم على ترك ما هم عليه من إنكار نبوة محمد ﷺ وما أنزل الله عليه من القرآن، فإن كونهم أهل كتاب إلهي يقتضي مسارعتهم إلى التصديق بنبوة محمد وبالقرآن الذي أنزل عليه بناءً على ما فيه من الدلائل والبراهين على أنه وحي إلهي، فهو مصدق لما معهم من التوراة وموافق لها في أصول الدين ومسيرة الأنبياء والآداب ومصحح لما طرأ عليها من الإضافات الغريبة التي ألصقت بها والتي تنافي هدى الله. ثم ينذرهم الله بسوء العاقبة في حال رفضهم دعوة الإسلام.

﴿مَنْ قَبِلَ أَنْ تَطْوَىٰ وَجْهًا فَتَرَدَّهَا عَلَىٰ أَذْبَارِهَا﴾ هذا النص القرآني ذهب المفسرون فيه جملة تأويلات:

منها: من قبل أن نمحو وجوهكم فتذهب بالأنف والفم والعين فتصير وجوهكم على هيئة مؤخر الرأس.

ومنها: من قبل أن نُضِلَّكم إضلالاً لا تهتدون بعده.

ومنها: من قبل أن نمحو آثاركم في الحجاز ونردكم على أديباركم إلى البلاد التي جتتم منها ﴿أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ﴾ اللعن: الطرد من رحمة الله وإنزال العذاب. وأصحاب السبت هم قوم من اليهود حَزَمَ الله عليهم الصيد في يوم السبت لينصرفوا للعبادة وكانت قريتهم تطل على البحر فاخبرهم الله بأن جعل الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة على الشاطئ وهو اليوم الذي يقطعون فيه عن العمل للعبادة ولا تأتيهم في اليوم الذي يعملون فيه وكان ذلك اختباراً لهم، فتحايلوا على استحلال ما حزمه الله بحيل يحصلون بها على الصيد في هذا اليوم وعصوا ربهم، فلعنهم الله ومسحهم قردة ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ وقد ثبت وتقرر أن أمر الله فيما يخبر به مقدر وواقع لا محالة وقد تحقق ما أنذر الله به اليهود المعاصرين للنبي محمد ﷺ الذين ناوأوه وحاربوه فقتل المسلمون الكثير منهم وأجلوا الباقيين عن جزيرة العرب تاركين أموالهم وممتلكاتهم في أيدي المسلمين.

ثم يبين القرآن مبلغ الإثم الذي يلحق من يقول إن الله شريكاً:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ إِنَّ الله لا يغفر ذنوب من مات مشركاً بالله ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ويغفر ما سوى ذلك من سائر الذنوب لمن يشاء من عباده أن يغفر له. وفي الآية دليل على أن من اقرف كبيرة من كبائر الإثم إذا مات من غير توبة فإنه في خطر المشيئة الإلهية إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة بفضل وكرمه وإن شاء الله عذبه بالنار على قدر معصيته ثم أدخله الجنة برحمته وإحسانه ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ ومن يجعل مع الله شريكاً ﴿فَقَدْ أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ أي بهذا الشرك يكون قد افترى، والمفترى هو الكاذب، لأنه عندما يعتقد بأن الله شريكاً يكون قد اختلق كذباً وارتكب إثماً كبيراً لا يغفر له إن مات عليه، والشرك قسمان: أحدهما شرك

في الألوهية وهو اتخاذ شريك مع الله وله سلطة وتدير في الكون وهذا ما نفاه الله عنه بقوله: ﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَخَذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَمَقَهُ تَقْدِيرًا ۝ وَالْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ۝﴾ [الفرقان: ٢، ٣].

والثاني: شرك في الربوبية، وهو جعل سلطة التشريع وتبيان أحكام الحلال والحرام، للأخبار والرهبان الذين غيروا وبدلوا في كتاب الله، زاعمين أنهم لا يتكلمون إلا عن الله وإن كان كتاب الله يخالف قولهم وهو ما أشار الله إليه بقوله:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝﴾ [التوبة: ٣١]. وقد فسر النبي ﷺ اتخاذهم أبحارهم ورهبانهم أربابًا بطاعتهم لهم واتباعهم في أحكام الحلال والحرام.

كما أن إطلاق لفظ الألوهية على المسيح ﷺ هو شرك بالله وكفر به جاء في القرآن: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي لَكُمْ مَسْجِدًا تَعْبُدُونَ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِإِلَهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ...﴾ [المائدة: ٧٢].

والشرك بالله هو وليد الجهل والوهم فهو يجلب من المساوي للمجتمع الإنساني ما لا تجلبه عقيدة أخرى، ونراه بجانب مناقضته للعقل والمنطق يجعل الأذهان خاضعة لقبول كل الأوهام والخرافات والأساطير، وكثيرا ما خالط الشرك شرائع الله بسبب ما روجّه المبتدعون من خرافات، فشوهوا بذلك سُمُو الدين ومهدوا السبيل للطعن فيه من قِبَل الملحدين.

يقول صاحب تفسير المنار الشيخ رشيد رضا: أما الحكمة في عدم مغفرة الشرك فهي أن الدين إنما شرع لتزكية نفوس الناس وتطهير أرواحهم وترقية عقولهم، والشرك بالله هو منتهى ما تهبط إليه عقول البشر وأفكارهم ونفوسهم، ومنه تتولد جميع الرذائل والخسائس التي تفسد البشر... لأنه عبارة عن رفعهم لأفراد منهم أو لبعض المخلوقات التي هي دونهم أو مثلهم إلى مرتبة يقدسونها ويخضعون لها ويذلون، بدافع الشعور بأنها ذات سلطة غلبا فوق سنن الكون وأسبابه... وهذا ما سبب استبداد رؤساء الدين والدنيا بالأقوام والأمم واستعبادهم إياهم... وناهيك بما كان لذلك من الأخلاق السافلة والرذائل الفاشية من الذل والمهانة والدناءة والتملك والكذب والنفاق وغير ذلك...

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ والتزكية هنا عبارة عن مدح الإنسان نفسه بالصلاح والدين، وقد نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى حيث قالوا: ﴿هَٰؤُلَاءِ آبَاؤُنَا وَآبَاءُكُمْ﴾ [المائدة: ١٨]. وقالوا ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَى﴾ [البقرة: ١١١]. وتزكية اليهود والنصارى هي أنهم يصفون أنفسهم بالطهارة والصلاح وأنهم يسلكون سبيل الهداية والتقوى. والاستفهام في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ للتعجب من أحوالهم حيث بالغوا في مدح أنفسهم مع أن الكثير منهم كاذبون لا يستحقون هذا المدح.

﴿يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ أي أن الله سبحانه هو الذي يعلم من يستحق التزكية والمدح من عباده ممن لا يستحقهما، فليدع الناس تزكية أنفسهم ويفوضوا أمر ذلك إلى الله فإن تزكيتهم لأنفسهم ليست سوى دعاوى فاسدة تنبع من محبة النفس وطلب العلو والترفع عن الناس والتفاخر على من سواهم.

فتزكية الله للإنسان ما، هي التي يُعتدّ بها لأنه سبحانه هو العالم بما ينطوي عليه قلب الإنسان من خير أو شرّ وما يصدر عنه من أفعال حسنة أو سيئة لذا جاء في القرآن: ﴿فَلَا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: ٣٧].

﴿وَلَا يُظْلَمُونَ قِيْلًا﴾ أي ولا ينقص من ثواب أحد شيئاً وإن قلّ ولو كان بقدر الفتيل: وهو الخيط الذي يكون في شق نواة التمر ويضرب به المثل في القلة.

﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ أي انظر كيف يكذبون على الله بتزكيتهم أنفسهم ويزعمون أن لهم امتيازاً على غيرهم من الناس ﴿وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا﴾ أي كفاهم بهذا الادعاء أن يكون إثماً ظاهراً واضحاً، فالله لا يخص شعباً بامتياز خاص، بل إن أكرم الناس عند الله أتقاهم.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا سَبِيلًا ۝٥١ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝٥٢ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝٥٣ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝٥٤ فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝٥٥﴾

﴿ شرح المفردات ﴾

العجبت: هو كل ما عُبد من دون الله واستعمل في الساحر والصنم والشيطان.
الطاغوت: هو الشيطان وكل صارف عن طريق الخير.
نقيراً: النقيير هو النقطة التي تكون على ظهر النواة.
صدّ عنه: أعرض عنه.

كفر اليهود وضلالهم

قبل أن نشرع في تفسير هذه الآيات التي نزلت في اليهود نُعهد لذلك بذكر أسباب نزولها، ومفادها أن يهود بني النضير لما أجلاهم رسول الله عن يثرب عزم نفرٌ من أشrafهم منهم سلامٌ بن أبي الحقيق وكتانة بن الربيع وخيثي بن أخطب أن يؤلّبوا ويحرضوا الأخزاب على حرب المسلمين، فخرجوا حتى قديموا على قبيلة قريش بمكة فدعوههم إلى حرب رسول الله ﷺ وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، فقالت لهم قريش: يا معشر يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نخلف فيه نحن ومحمد، أفديننا خير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم خير من دينه وأنتم أهدي منه ومن اتبعه، قالوا ذلك وهم يعلمون أنهم كاذبون، وإنما حملهم على ذلك حسدُهم للنبي محمد وأصحابه.

هنا نزلت الآيات تعيب على اليهود تفضيلهم المشركين عبدة الأصنام على دين محمد الذي جاء بوحداية الله ومحاسن الأعمال، يقول الله تعالى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَفْسِيَا مِنَ الْكِتَابِ ﴾ أي ألم تنظر أيها النبي وتغجب من حال هؤلاء اليهود؟ الذين أعطوا حظاً من الكتاب وهو التوراة، فإن نيلهم أقل قدر من علم التوراة ينافي تفضيلهم عبدة الأوثان على النبي محمد المرسل من عند الله ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ﴾ والجِبْتُ يقال لكل ما عُبد من دون

الله وسمي الساحر والكاهن والصنم جبثاً ﴿وَالطَّاغُوتِ﴾ ويؤمنون بالطاغوت وهو الشيطان وكل صارف عن طريق الخير وعن كل معبود من دون الله.

﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ أي ويقول هؤلاء اليهود للذين كفروا وهم مشركو مكة إنهم أقوم طريقاً وأحسن ديناً من الذين آمنوا من أتباع محمد، والعجب من شأن اليهود وهم أهل كتاب أن يدفعهم الهوى والتعصب إلى أن يجعلوا كفار قريش وهم عبدة الأصنام أهدي طريقاً من الذين يعبدون الله وحده ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أي هؤلاء اليهود الذين فضلوا دين المشركين على دين محمد طردهم الله وأبعدهم عن رحمته ﴿وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ ومن يطرده الله من رحمته فلن تجد له ناصرًا ينصره من عقوبة الله إن حلت به، ولن تجد له من يدفع عنه ما نزل به من عذاب الله وسخطه.

هذا الموقف المخزي الذي وقفه اليهود من صاحب الدعوة الإسلامية سيدنا محمد ﷺ استنكره المؤرخ اليهودي إسرائيل ليفسون حيث قال:

«... والذي يؤلم كل مؤمن بآله واحد من اليهود والمسلمين على السواء إنما تلك المحادثة التي جرت بين نفر من اليهود وبين بني قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود أديان قريش على دين صاحب الرسالة الإسلامية... فكان من الواجب ألا يتورط اليهود في مثل هذا الخطأ الفاحش وألا يصزحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم لأن بني إسرائيل كانوا مدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم... هذا فضلاً عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأصنام إنما كانوا يحاربون أنفسهم بأنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف معهم موقف الخصومة...»^(١).

(١) تاريخ اليهود في بلاد العرب ص ١٤٢.

﴿أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ﴾ هنا استفهام إنكاري حكمه حكم النفي أي ليس لهم نصيب من الملك حتى يكون لهم الحق في الإعطاء والمنع والحكم بين الناس ﴿فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا﴾ أي لو أعطوا نصيبًا من الملك على سبيل الفرض فإنهم لشدة حرصهم وبخلهم لا يعطون الناس أي قدر من حقوقهم ولو كان ضئيلًا جدًا، وقد وصف الله هذا القدر من الضالة بالنقير: وهو النقطة التي تكون على ظهر النواة ويضرب بها المثل في القلة والحفارة.

ثم بين الله أن سر تماديهم في الضلال يرجع إلى الحسد:

﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ والحسد هو الألم الشديد لما يصيب الناس من خير وتمني زواله، وأن من يحسد الناس فإنه يُعادي الله على نعمه التي خصها لخلقهم، والمراد بالناس في الآية النبي ﷺ وأصحابه حسدًا لهم اليهود لما خصهم الله من فضله حيث جعل منهم نبيًا وأنزل عليه القرآن بينما هم يعتقدون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم وحدهم من خصهم الله بالنبوة دون غيرهم من الناس ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ أي وإذا كنتم - أيها اليهود - تحسدون الناس لما توهنتم أن النبوة خاصة بكم فقد أخطأتم في ذلك، ففضل الله واسع، فقد أعطى الله إبراهيم ﷺ وذريته الكتاب والحكمة والنبوة وأعطاهم الله مع ذلك ملكًا عظيمًا واسعًا على أيدي أنبيائه يوسف وسليمان وداود وغيرهم، فلا غرابة بعد ذلك أن يعطي محمدًا وهو من أولاد إبراهيم مثلما أعطى الأنبياء من قبل ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ هذا الشطر من الآية فيه بيان لموقف أهل الكتاب من شريعة إبراهيم ﷺ. أي من أهل الكتاب من آمن بإبراهيم واتبع شريعته ومنهم من كفر به وأعرض عنه - وقيل:

الضمير بلفظ ﴿يُو﴾ هو النبي محمد ﷺ فمنهم من آمن به وما أنزل عليه من القرآن كعبد الله بن سلام وغيره، ومنهم من أعرض عنه ولم يؤمن به ﴿وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا﴾ أي وكفى بمن لا يؤمن بإبراهيم أو بمحمد أن تكون جهنم بسعيرها ولهيبها مصيرًا لهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كَلَّمَا تَضَيَّتْ جُلُودُهُمْ
بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا
(٥٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا (٥٧)﴾

شرح المفردات

نُصْلِيهِمْ نَارًا: نُذَيِّقُهُمْ حَزْمًا وَنُشْرِيهِمْ بِهَا.
نَضَيَّتْ جُلُودُهُمْ: احترقت وتلاشت.
ظِلًّا ظَلِيلًا: ظلاً كثيفاً دائماً لا شمس فيه.

مصير المؤمنين والكافرين في الآخرة

وبعد أن عدّد الله جرائم أهل الكتاب وهذّدهم بالعقاب عليها، أتبع ذلك ببيان جزاء الكافرين عموماً يوم القيامة، قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا﴾ والآيات: جمع آية قد

يُرَادُ بِهَا كُلُّ جُمْلَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ يَرَادُ بِهَا الْأَدْلَةُ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ الَّذِينَ جَعَلُوا آيَاتِ الْقُرْآنِ أَوْ الْآيَاتِ وَالْأَدْلَةَ الدَّالَّةَ عَلَى وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحَقُّ وَحْدَهُ لِلْعِبَادَةِ سَوْفَ تُدْخِلُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَهَنَّمَ لِيُقَاسُوا حَزْمًا وَتُحْرَقَهُمْ بِنَارِهَا ﴿كُلَّمَا نَفِضَتْ جُلُودُهُمْ﴾ ﴿كُلَّمَا احْتَرَقَتْ جُلُودُهُمْ وَتَلَاشَتْ﴾ ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ بِذَلِكَ اللَّهُ جُلُودًا غَيْرَ الَّتِي احْتَرَقَتْ وَتَلَاشَتْ ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾ لِيَسْتَمِرَّ عَذَابُهُمْ وَأَلَامُهُم الشَّدِيدَةُ إِلَى مَا لَا نِهَآيَةَ ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وَلَمْ يَزَلْ هُوَ الْقَوِيُّ الْغَالِبُ الْحَكِيمُ فِي أَعْمَالِهِ يَضَعُ الْأُمُورَ فِي مَوَاضِعِهَا فَلَا يَعْذِبُ مُحْسِنًا وَلَا يَثِيبُ كَافِرًا.

يقول الدكتور عبد العزيز إسماعيل تعليقًا على هذه الآية:

هذه الآية تقول: «إِنَّ النَّارَ كُلَّمَا أَكَلَتْ جُلُودَهُمْ بِذَلِكَ اللَّهُ جُلُودًا غَيْرَهَا، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَعْصَابَ الْأَلَمِ هِيَ فِي الطَّبَقَةِ الْجِلْدِيَّةِ، وَأَمَّا الْأَنْسِجَةُ وَالْعَضَلَاتُ وَالْأَعْضَاءُ الدَّاخِلِيَّةُ فَالْإِحْسَاسُ فِيهَا ضَعِيفٌ، وَلِذَلِكَ يَعْلَمُ الطَّبِيبُ أَنَّ الْحَرَقَ الْبَسِيطَ الَّذِي لَا يَتَجَاوَزُ الْجِلْدَ يَحْدُثُ أَلَمًا شَدِيدًا بِخِلَافِ الْحَرَقِ الشَّدِيدِ الَّذِي يَتَجَاوَزُ الْجِلْدَ إِلَى الْأَنْسِجَةِ، لِأَنَّهُ مَعَ شِدَّتِهِ وَخَطَرِهِ لَا يَحْدُثُ أَلَمًا كَثِيرًا.

فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ لَنَا: إِنَّ النَّارَ كُلَّمَا أَكَلَتْ الْجِلْدَ الَّذِي فِيهِ الْأَعْصَابُ تُجَدِّدُهُ كَيْ يَسْتَمِرَّ الْأَلَمُ بَلَا انْقِطَاعٍ، وَيَذُوقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، وَهَذَا تَظْهَرُ حِكْمَةُ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَهَا الْإِنْسَانُ»^(١).

وَلِإِنِّي أَتَوَجَّهُ بِإِخْلَاصٍ إِلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ بِأَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ مِنْ تَأْلِيفِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ يَقْفُوا وَقْفَةً قَصِيرَةً، وَقَفَّةً تَأْمَلُ خَالِيَةً مِنَ التَّعَصُّبِ وَتَتَسَاءَلُوا:

(١) عَنْ كِتَابِ «الْإِسْلَامِ وَالطَّبِّ الْحَدِيثِ».

هل ما ذكره القرآن من أنواع العذاب الذي يقاسيه الذين كفروا في الآخرة، هل هو من تأليف محمد ﷺ أم هو وحي إلهي؟ وهل وصل محمد ﷺ بعلمه ومواهبه إلى مرتبة في الطب يدرك بها مواضع الإحساس والألم في الجسم؟ لا، ليس القرآن من تأليف محمد بل هو وحي إلهي من عند الله وهو معجزة خص الله بها نبيه محمدًا ﷺ، وفيها الدلائل على وجود الله ووحديته وعلى صدق نبوة محمد ﷺ وأنه مرسل من عند الله لهداية البشر.

وفي مقابل عذاب الكافرين يذكر القرآن ثواب المؤمنين بقوله:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي والذين صدّقوا بوجود الله ووحديته وبرسوله محمد ﷺ وما أنزل عليه من القرآن، وعملوا الأعمال الصالحة التي فيها الخير لهم وللناس جميعًا ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ سيدخلهم الله يوم القيامة بساتين فيها كل أنواع النعيم تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ مقيمين فيها أبدًا لا يموتون ولا يُخرجون منها ولا ينقصهم شيء من زوال هذا النعيم كما هو نعيم الدنيا الذي لا يدوم ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ﴾ أي في الجنة للرجال أزواج وللنساء أزواج، فالرجال ينعمون بزوجات طاهرات من الأدناس المادية فلا حيض ولا نفاس ولا تعريتهم أمراض، وطاهرات من الأدناس المعنوية فلا أخلاق ذميمة ولا نكد يصدر منهن ﴿وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا﴾ قد يُراد به الظل الحسني، أي لا يعترهم ألم الحز والبرد، وقد يأتي الظل بما ذكره الراغب الأصباهاني: ويعبر بالظل عن العِزَّة والمتعة وعن الرفاهة، أي أن الله يُدخلهم الجنة في عزٍّ ومتعة ورحمة ورعاية كريمة منه.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾

شرح المفردات

الأمانات: جمع أمانة، وهي ما يؤتمن الشخص عليه سواء ما يتعلق بحق الله أو الناس.

نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ: أي نغم الشيء يعظكم الله به.

وأولي الأمر منكم: أصحاب الحل والعقد في شؤون الناس والدولة من الرؤساء والعلماء.

تنازعتم: اختلفتم.

فرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ: أي ارجعوا في الحكم به إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ. تأويلًا: مآلاً وعاقبة.

آداء الأمانة والحكم بالعدل

وبعد أن ذكر الله ثواب الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما أعدَّ لهم من نعيم في الآخرة أتبع ذلك بذكر بعض تلك الأعمال الصالحة التي أكد على أن يأتي الناس بها قال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ هذه الآية من أمهات الأحكام التي تضمنت جميع أمور الدين والشرع، والخطاب فيها للرسول محمد ﷺ وللمؤمنين في جميع العصور. وجاءت صيغة الدعوة إلى تأدية الأمانات بكلمة ﴿يَأْمُرُكُمْ﴾ للتأكيد على أدائها بأكمل وجه. كما جاءت ﴿الْأَمَانَاتِ﴾ بصيغة الجمع لتشمل كل ما يؤتمن الإنسان عليه من ودائع وعلم وأسرار وغير ذلك مما يقع في دائرة الائتمان، والمراد بأداء الأمانات إلى أهلها إرجاعها إلى أصحابها من غير بخس ولا نقص ولا معاملة.

والأمانة منها ما يتعلق بحق الله، ومنها ما يتعلق بحق الناس، ومنها ما يتعلق بحق نفس الإنسان، فالأمانة التي تتعلق بحق الله يحصل أداؤها في فعل ما أمر الله به في جميع التكاليف التي كلفنا الله بها وبالأخص في العبادات التي هي أجل الأعمال الملقاة على عاتق المؤمنين.

والأمانة مع الناس يكون أداؤها برّد الدائع، وترك التطفيف في الكيل والوزن وعدم الغش وأن لا يفشي عيوب الناس، كما يدخل فيها عدل الرؤساء مع رعيّتهم، وقيام كل فرد بحق الوظيفة المسندة إليه على أتم وجه.

وأمانة الإنسان التي تتعلق بحق نفسه عليه هي بأن لا يختار لنفسه إلا ما هو أنفع وأصلح له في دينه ودنياه، وأن لا يستعمل حوائثه وأعضاءه إلا في مرضاة الله، فمثلاً: الأمانة في حق اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة والفحش في الكلام والطعن في الناس، والأمانة في حق العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام، والأمانة في حق السمع أن لا يستعمله في الملاهي وما نهى الله عنه من سماع الفحش والأكاذيب وغيرها، وكذا القول في جميع الأعضاء.

وقد عظم الله أمر الأمانة في مواضع كثيرة من القرآن فقال سبحانه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَلَّهَا لِإِنْسَنُ... ﴿[الأحزاب: ٧٢] وَأَتْنَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ
بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُؤْتُونَ عَنْهُمْ وَعَهْدِهِمْ رُغْوَنَ﴾ [المؤمنون: ٨].

كما نهى الله المؤمنين عن التفريط في حق أداء الأمانة بقوله: ﴿يَأْتِيَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحْنُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧].

أما ما جاء في الأحاديث الشريفة فقد روي عن أبي هريرة أن رسول
الله ﷺ قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمانه
الناس على دمائهم وأموالهم»^(١).

كما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا خذت
كذبت، وإذا وعد أخلف وإذا أئتمن خان»^(٢). كما روي عن النبي ﷺ قوله:
«لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له»^(٣).

وبعد أن أمر الله بتأدية الأمانات إلى أهلها عقب على ذلك بقوله: ﴿وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْلَمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وقد جمع الله بين الأمانة والعدل لما
بينهما من ارتباط وثيق حيث إن كلا منهما غاية إيصال الحقوق إلى أهلها.

والعدل معناه في أصل اللغة المثل، واستعمل في الحكم بين الناس
فيما يختلفون فيه بحيث يكون هذا الحكم مساوياً للذنب المرتكب، فإذا
ارتكب شخص جرماً كان الحكم النازل به مساوياً للجرم الذي ارتكبه
بما يردعه، كما يشمل العدل أن يُسوَّى الحاكم بين المتقاضين في النظرة
والموقف فلا يتأثر بالمظاهر ولا يفتى هذا أو وجاهة ذاك.

ولقد دعا الله إلى الحكم بالعدل في كثير من آيات القرآن فقال

(١) أخرجه الترمذي والنسائي.

(٢) متفق عليه.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المستد.

سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾ [النحل: ٩٠]، وقال سبحانه: ﴿وَلَمَّا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُوا وَكَفَىٰ ذَا قُرْبَىٰ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، ونهى الله عن اتباع الهوى في الحكم بين الناس فقال سبحانه مخاطباً النبي داود: ﴿يَذَّادُوا إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ...﴾ [ص: ٢٦]، كما أمر الله أن يكون العدل حتى مع الأعداء، قال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَاؤُ^(١) قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٨]. والمعنى: ولا تحملنكم كراهتكم لقوم وعداوتكم لهم على ترك العدل معهم، بل يأمركم الله أن تعدلوا لأن العدل أقرب إلى تقوى الله.

ومن الملاحظ في الآية أن الله قدّم الأمر بأداء الأمانات على الأمر بالعدل لأن العدل في الأحكام يُحتاج إليه عند الخيانة في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس ﴿إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا^(٢) يَعْظُمُكُمْ بِهِ﴾ أي نعم الشيء الذي يعظكم به الله: وهو تأدية الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، والوعظ: هو التذكير بالخير والتحذير من الشر بأسلوب يرق له القلب وقد يكون فيه زجر وتخويف ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ إن الله كان سميعاً لأقوالكم في الأحكام وفي غيرها ﴿بَصِيرًا﴾ بكل أحوالكم وتصرفاتكم وسيجازيكم على كل ما تفعلونه بالخير خيراً، وبالشر شراً.

طاعة الله ورسوله وأولي الأمر

وبعد أن أمر الله سبحانه المؤمنين بتأدية الأمانات إلى أهلها والحكم

(١) شَتَاؤُ: البغض والكراهية.

(٢) نِعِمَّا: أصله (نِعْمَ ما) زُجِّتْ (نعم) مع (ما) بعد طرح حركة الميم الأولى وتنزيلها منزلة الكلمة الواحدة وأدغمت اليمين وحُرِّكَتِ العين الساكنة بالكسر للتخلص من التثاقص الساكنين.

يبين الناس بالعدل، أمرهم بعد ذلك بطاعته وطاعة رسوله محمد ﷺ وولاية أمورهم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ أمر الله في هذه الآية بطاعته وهي تتحقق بالعمل بما ورد في القرآن لأنه هو الذي يحوي أوامر الله ونواهيه وهو المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، لا يُعدل عنه متى وُجد نص للحكم فيه.

ثم أمر الله بطاعة رسوله محمد لأنه هو الذي يبين للناس أحكام الشرع الإسلامي ومقاصده التي وردت مجملة في القرآن فيفضلها ويزيد عليها بما أوحاه الله إليه مما طرأ من وقائع وأحداث أفنى بها الرسول وبيّن فيها الحلال والحرام، وهذا ما هو معروف بالسنة النبوية، فالسنة المنقولة نقلاً ثابتاً عن الرسول ﷺ هي المصدر الثاني الذي يؤخذ منه أحكام الشرع بعد القرآن.

ثم أشار الله سبحانه إلى مصدر ثالث من التشريع ألزم أتباعه وطاعته عندما لا يوجد نص في القرآن والسنة وهذا المصدر المشار إليه هو ﴿وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ الذين يجب طاعتهم وهم العلماء والفقهاء الذين يفتون في الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم.

فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر واحد أو حكم ما، وجب أن يُطاعوا بشرط أن يكونوا مسلمين، وأن لا يُخالفوا أمر الله ولا سنة رسوله محمد وأن يكون ما اتفقوا عليه ليس فيه معصية للخالق، لقول الرسول محمد ﷺ: «والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»^(١).

(١) متفق عليه.

واتفاق أولي الأمر على حكم ما يسمى بـ (الإجماع) وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي يصار إليه عندما لا يوجد نص في القرآن والسنة، وهؤلاء يتألف منهم شبه (مجلس أعلى للأمة) يسهر على مصالحها ويؤجّه سياستها في السلم والحرب.

وعند التنازع والاختلاف بين أولي الأمر شرع الله طريقاً لحسم النزاع وهو قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّشْدِ﴾ والتنازع هنا لا يعني المحاربة، وإنما المراد من التنازع هو الاختلاف، أي فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم أو دنياكم فردوا ذلك الحكم المختلف فيه إلى كتاب الله وهو القرآن وإلى سنة رسوله محمد ﷺ بالرجوع إلى ما ورد عن الرسول محمد ﷺ من قول أو عمل يتعلق بذلك الأمر المختلف فيه ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ إن كنتم تصدقون بالله ربكم وتصدقون بيوم القيامة وما فيه من ثواب وعقاب فردوا ما تنازعون فيه إلى قواعد الدين المبنية بالقرآن والسنة. وفي قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ دليل على أن من لم يتحاكم عند النزاع والاختلاف إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك لا يكون مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَرُ تَأْوِيلًا﴾ أي ذلك التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله عند التنازع والاختلاف خير لكم وأصلح من التمادي في الخصومة وأحسن عاقبة ومآلاً.

وعند الخلاف في الأمور التي لم يأت فيها نص يكلف أولو الأمر طائفة من أهل الفقه البحث في الأمور المختلف فيها، فتضعها على بساط البحث وتقارن بينها وبين ما ورد في القرآن والسنة لتضع الأحكام على ضوءهما وهذا ما يسمى عند الفقهاء بـ (القياس) الذي جعلوه المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ
أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَقَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى
الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُتَنَفِّينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ
جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾
أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾﴾

شرح المفردات

يزعمون: الزعم هو القول حقًا كان أو كذبًا. ثم كثر استعماله في الكذب.
الطاغوت: هو كل معبود من دون الله أو هو الشيطان أو هو شخص يكون رأسًا
في الضلال.
يصدون: يعرضون.
وعظهم: أي انصحهم بطاعة الله وازييدهم إليها مع تخويفهم من عقاب الله.
قولا بليغا: كلاما مؤثرا في نفوسهم.

ضلال المنافقين

من أشد ما أثبتني به الإسلام في بدء ظهوره وجود جماعة من المنافقين كانوا يظهرون الإسلام ويطنون الكفر ويكيدون للإسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.

ومن مساوي المنافقين التي ذكرها القرآن واستنكرها منهم أنهم كانوا في خصوماتهم يؤثرون التحاكم إلى زعماء اليهود على أن يتحاكموا إلى رسول الله ﷺ.

وقد زُوي أن رجلاً من المنافقين كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد، وقال المنافق: بل نأتي كعب بن الأشرف، وكعب هذا دان باليهودية وكان سيّداً في قومه كثير العداء للنبي ﷺ وأصحابه وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت. فأبى اليهودي إلا أن يتحاكما إلى رسول الله ﷺ، فأذعن المنافق وأتى معه إلى رسول الله فاحتكما إليه ففضى لليهودي. يقول الله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي ألم يته إلى علمك يا محمد خبر هؤلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الله عليك من القرآن، وما أنزل على الرسل من قبلك من الكتب السماوية، والاستفهام سيق للتعجب والإنكار من حال أولئك المنافقين بسبب إعراضهم عن التحاكم إلى رسول الله ﷺ.

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ والمراد بالطاغوت هنا ما سوى شريعة الإسلام من أحكام ظالمة بعيدة عن الحق، أو المراد بالطاغوت: كعب بن الأشرف اليهودي الذي رغب المنافقون في التحاكم إليه وكان مقرطاً في الطغيان وعداوة الرسول محمد ﷺ، وقد أمرهم

الله أن يكفروا به وبالأحكام التي تصدر عنه ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ واختيارهم الاحتكام إلى طاغية من طغاتهم كان بوسوسة من الشيطان الذي يريد أن يضلهم عن الحق والهدى.

وقد وصف الله هذا الضلال بقوله ﴿بَعِيدًا﴾ وهو عبارة عن عَظَم الضلال وتمكّنه فيهم حتى يصعب الرجوع عنه. هذا النص من القرآن يُشعرُ بأنه لا يتفق مع الإيمان الصادق أن يتحاكم المؤمن إلى غير ما يقرره القرآن والسنة، وإن كل تحاكم إلى غير شريعة الله وما تُقرّره من أحكام هو تحاكم إلى طغيان يوصل إلى الضلال والبعد عن هدى الله ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ﴾ وإذا قيل للمنافقين: هلموا إلى حكم الله الذي أنزله في القرآن وإلى الرسول محمد ليحكم بينكم به ﴿رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا﴾ رأيت يا محمد المنافقين يُعرضون عنك إعراضًا شديدًا.

﴿فَكَيفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ فكيف تكون حالهم وكيف يصنعون إذا نزلت بهم المصائب بسبب ما فعلوه من المعاصي من تركهم حكم الله واتباعهم حكم الطاغوت الذي يؤدي إلى التنازع فيما بينهم، أو بسبب افتضاحهم وأنكشاف أمرهم أمام المؤمنين ثم معاملتهم بالإذلال والطرود من حضرة النبي محمد ﷺ، فلا يستصحبهم في الغزوات ولا يشاركونهم في المغانم ﴿ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلُفُونَ بِاللهِ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا﴾ ثم جاءوا إليك يا محمد معتذرين عما صدر منهم، حالفين بالله كذبًا وزورًا بأنهم ما قصدوا بهذا الصدود الإعراض عنك والتحاكم إلى غيرك، وإنما قصدوا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم حتى لا تتسع فيهم شقة الخلاف.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أولئك المنافقون يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق والميل إلى الكفر والكيد للمؤمنين ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾

أي فلا تلتفت إليهم - يا محمد - ولا تُقبل عليهم حتى يشعروا باستنكارك لما صدر منهم وأنت غير راضٍ عنهم ﴿وَعَظَّمَهُمْ﴾ والوعظ هو التذكير بفعل الخير وترك الشر والتخويف من عقاب الآخرة ﴿وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قُوْلًا بَلِيقًا﴾ والقول البليغ هو الكلام الذي قلَّ لفظه وكثر معناه مع حسن العبارة والمراد به هنا القول الذي يشتمل على الإنذار والوعيد الشديد والترهيب المخيف مما يؤثر فيهم ويردعهم عن غيهم ويعود بهم إلى رشدهم.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْزِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا سَلِيمًا ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ أَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنِييَةً ﴿٦٦﴾ وَإِذَا لَا تَأْتِيَهُمْ مِنَ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٦٧﴾ وَلَهْدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾﴾

شرح المفردات

تَوَابًا: من صيغ المبالغة، أي أن الله كثير قبول التوبة من التائبين النادمين على المعصية.

فلا وربك: اللام لتأكيد القسم أي (فوريك).

شَجَرَ بينهم: اختلط عليهم من الأمور وتنازعوا فيها.
خَرْجًا: ضيقًا.

كُتِبَا عليهم: قُدِّرْنَا.

أَشَدَّ تَثِيثًا: أشد استقرازا لهم ورسوخا لإيمانهم.

رَفِيقًا: مراققا ومؤنسا.

من علامات الإيمان طاعة الله ورسوله ﷺ

ويتابع القرآن فيبين أن الرسول الذي يرسله الله إلى قوم يجب أن يُطاع من هؤلاء القوم وأن لا يخالفوا ما يأمرهم به لأنه مُبَلَّغٌ عن الله، قال الله تعالى:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ أي أن الله لم يرسل رسولاً إلى قوم لهدايتهم إلا كان من شأنه أن يُطاع من هؤلاء القوم، وهذه الطاعة هي بإذن الله لأن الله هو الذي أمر بطاعته، وطاعة رسول الله هي من طاعة الله لأن رسول الله يبلغ قومه ما أمره الله بتبليغه ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾ أي ولو أن أولئك الذين تحاكموا إلى زعماء اليهود جاءوا إليك يا محمد تائبين سائلين الله أن يصفح لهم عن ذنبهم وهو عدم تحاكمهم إليك ﴿وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ وسأل الله رسوله محمداً أن يغفر لهم ﴿لَوْ جَدُّوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ لوجدوا الله كثير القبول لتوبة التائبين كما أنه سبحانه يفضل عليهم بالرحمة والمغفرة. هنا يُقال: ما الفائدة من ضم استغفار الرسول محمد إلى استغفارهم؟ الجواب: هو أن تحاكمهم إلى زعماء اليهود هو إساءة إلى رسول الله ﷺ، ومن كان ذنبه

كذلك وجب عليه الاعتذار لرسول الله عن ذلك، فمجيئهم إلى رسول الله وطلبهم منه أن يستغفر لهم هو اعتراف بذنبهم، كما أن شفاعة رسول الله بطلبه من الله أن يغفر لهم هي أدعى لغفران ذنوبهم، ﴿فَلَا وَزَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ﴾ أقسم الله بذاته العلية وقد أضاف الربوبية إلى النبي محمد فقال ﴿وَزَيْكَ﴾ تكريماً لذات النبي وإعلاءً لشأنه، وجواب القسم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يؤمنون بالله الواحد الأحد حتى يجعلوك يا محمد حَكَمًا ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ أي فيما وقع بينهم من خلاف ونزاع. والمُشَاجرة: هي النزاع ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ﴾ أي ثم لا يجدوا في قراية أنفسهم ضيقاً أو شكاً فيما قضيت بينهم بما يتنازعون فيه ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ وينقادوا لأحكامك ويُذعنوا لها. وقد أكد الله قوله: ﴿وَيُسَلِّمُوا﴾ بالمصدر فقال ﴿تُسَلِّمًا﴾ للإشارة إلى وجوب الانقياد إلى نبيه محمد والإذعان المطلق له من غير أن يثيروا أي شبهة، أو يشعروا بضيق حول ما يحكم به.

«ومما يجب التنبيه له أن التحاكم إلى النبي محمد ﷺ بعد وفاته يكون بالتحاكم إلى القرآن وسنة النبي ﷺ، وعلى هذا فيجب أن يَعْلَمَ كل من يُسمي نفسه مسلماً أن الله يقرر أنه لا يؤمن من لا يتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ثم لم يجد ضيقاً في حكم الشرع بل يرضى به وينقاد له انقياداً ظاهراً وباطناً»^(١).

﴿وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ ولو أن الله فرض على هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك يا محمد من القرآن المحتكمين إلى الطاغوت، لو أن الله فرض عليهم مثل ما فرض على بني إسرائيل بأن يقتلوا أنفسهم تكفيراً لذنوبهم من عبادتهم للعجل،

(١) عن كتاب «زهرة التفسير» للإمام محمد أبو زهرة.

أو فرض الله عليهم الهجرة من أوطانهم للمحافظة على دينهم ﴿مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ﴾ أي لشق عليهم ذلك وما نفذه إلا نفر قليل منهم ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ ولو أنهم فعلوا ما وعظهم به رسول الله ونصحهم بإتيانه وأنقادوا لما حكم به لكان ذلك خيراً لهم وأنفع في دنياهم وآخرتهم ﴿وَأَشَدُّ ثَقِيلًا﴾ وكان ذلك أذعى لهم إلى الثبات على الحق والصواب وأبعد لهم عن الضلال وأشدّ ثقيلاً لعزائهم.

﴿وَإِذَا لَاقَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي ولو نفذوا ما أمرتهم به يا محمد واستجابوا لك لأعطاهم الله من عنده ثواباً عظيماً وفضلاً ليس له حدود وهو الجنة ﴿وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ولأرشدهم الله إلى طريق مستقيم يؤدي بهم إلى صالح الأعمال ويقربهم إلى الله.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾^(١) ومن يطع الله بالانقياد لما أمر به ونهى عنه ويطع رسوله محمداً فيما جاء به من عند ربه ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساؤونهم في الدرجة، وهؤلاء الذين أنعم الله عليهم يكونون ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ وهم الذين خصهم الله بوحيه وجعلهم هداة للبشر وقاسوا في سبيل الدعوة إلى الله أشدّ الأهوال ﴿وَالصَّادِقِينَ﴾ وهم في مرتبة تلي النبيين، والصديقون: جمع صديق وهو المبالغ في الصدق فهو الصادق الذي لا يكذب وهو الذي صدق الأنبياء وأتبع هدايتهم بكل إصرار ويقين. وإن الصدق في القول والعمل إذا صار عادة في الإنسان طهرت نفسه واستقام فكره وعمله ﴿وَالشَّهَادَةَ﴾ وهم المجاهدون الذين يقتلون في سبيل

(١) هذه الآية قيل إنها نزلت في رجل من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ وهو محزون، فقال له النبي: ما لي أراك محزوناً، فقال: يا رسول الله غداً تُرفع مع الأنبياء فلا نصل إليك، فنزلت هذه الآية: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ... إلخ.

الله لإعلاء كلمة الحق قاصدين وجه الله بقتالهم، وقيل: هم الذين يشهدون بصحة دين الله بالحجة والبيان.

﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ وهم من صلحت نفوسهم وأعمالهم فهم الصالحون في الباطن والظاهر فأدوا ما يجب عليهم نحو خالقهم ﴿وَحَسَنَ أَوْلَئِكَ زُفْيَا﴾ والرفيق هو صاحب الذي يلازمك في عمل أو سفر. وإن لفظ ﴿حَسَنَ﴾ معناه: ما أحسن رفقة هؤلاء الرفقاء في الجنة.

﴿ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ﴾ أخبر الله تعالى أنهم لم ينالوا درجة القرب منه بطاعتهم له، بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ أي يكفي علم الله بطاعة المطيع ومعصية العاصي فإنه لا يخفى عليه شيء من ذلك، فيجزى المحسن منهم بالإحسان، والمسيء منهم بالعقاب، ويعفو عن شأ من أهل التوحيد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ بَنِيَانٍ فِئَامًا ۚ وَلَئِنْ نَكَرْتُمْ لَأَنفِقَنَّ إِن أَسْبَغْتُكُمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۚ قَالُوا قَدْ أَنفَقْنَا عَلَىٰ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ۚ وَلَئِنْ أَسْبَغْتُكُمْ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ۚ يَلَيِّتُنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۚ ﴿٧١﴾ فَلْيَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ تُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ﴿٧٢﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقْبَلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْبَلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا
أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾

شرح المفردات

خُذُوا جذركم: تيقظوا واحترزوا من مكائد عدوكم.

فانفروا: اخرجوا للجهاد.

ثُبَات: جماعة في أثر جماعة. أو مجتمعين حسب ما تقضي أساليب القتال.

لَيِّطُطْنُ: أي يتباطأ ويتأفل.

يشرون: يبيعون.

والولدان: جمع وليد وهو الصبي.

وليًّا: معينًا.

كيد: الكيد هو الاحتيال في إلحاق الضرر بالخصم.

القتال لرفع الظلم عن العباد

وبعد أن بيّن القرآن للمؤمنين صفات المنافقين وأمرهم بطاعة الله
ورسوله، أمرهم في الآيات التالية بالحذر من الكافرين حتى لا يباغثوهم في
عقر دارهم ويُنْعِنُوا فيهم قتلاً لأنفسهم وتدميرًا لممتلكاتهم، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا جِذْرَكُمْ﴾ خاطب الله المؤمنين بوصف
الإيمان ليشير في نفوسهم دواعي الاستجابة لما يأمرهم به وهو أن يتيقظوا

من عدوهم ويكونوا منه على حذرٍ حتى لا يُياغتهم بالهجوم عليهم ﴿فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ﴾ يقال: نفر القوم ينفرون نفرًا إذا نهضوا لقتال عدوهم وخرجوا للحرب، ومعنى ثُبَات: جماعات متفرقة.

والمعنى: اخرجوا أيها المؤمنون لقتال عدوكم جماعةً بعد جماعة إذا اقتضت الحرب ذلك وظهرت من عدوكم بوادر العدوان عليكم ﴿أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ أو اخرجوا لقتال عدوكم جماعة واحدة، والمراد بذلك تعبئة كل الجيش لملاقاة العدو إذا لزم الأمر واستشعر منه الخطر، يساند الجيش كل أفراد الأئمة كُلًّا حسب قدرته واختصاصه ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِضَنَّ﴾ وإن بينكم يا معشر المسلمين لمن يتباطأ ويتخلف عن الخروج للجهاد أو لَيَبْغِضَنَّ سواء. والمتباطئون هم المنافقون وضعاف الإيمان.

والتعبير بقوله تعالى ﴿لَيَبْغِضَنَّ﴾ تعبير في أسنى درجات البلاغة والروعة لأنه يصور الحركة النفسية للمنافقين وضعاف الإيمان وهم يشذون أنفسهم شذوًا ويُقدِّمون رجلًا ويؤخِّرون أخرى عند دعوتهم للجهاد في سبيل الله.

والتعبير عن الإبطاء عَرْضَ بصورة بلاغية دقيقة التصوير، فلو قال القرآن ﴿وإن منكم ليبغضن﴾ بحذف لفظ (لمن) لتغيرت الصورة وتغير وقعها في الحس لأن التعبير يصبح أسرع ومن ثم لا يكون بذات الدرجة في تصوير حالة الإبطاء، ولكن بصياغته بتلك الصورة التي جاءت في القرآن:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيَبْغِضَنَّ﴾ بزيادة ﴿لَمَنْ﴾ لا تملك إلا أن تخفف من سرعة نطقك ويتجسد في ذهنك معنى الإبطاء لفظًا ومعنى ﴿فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ﴾ أي فإن نزلت بكم هزيمة - معشر المسلمين - ولحقت بكم خسارة في الأرواح ﴿قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا﴾ أي قال كل فرد من المنافقين أو من ضعاف الإيمان: قد أنعم الله عليّ حيث لم أكن حاضرًا معهم في المعركة وإلا لكان أصابني مثل الذي أصاب المسلمين من

قتل وجرح وصرتُ شهيداً من شهدائهم، فإنعام الله عليه في نظره هو النجاة من القتل والجراح ﴿وَلَيْزِنَ أَصَابِكُمْ فَضْلَ مِنَ اللَّهِ﴾ أي وإن تفضل الله عليكم - أيها المؤمنون - بالنصر وأنعم عليكم بالغنيمة استولت الحسرة والغم على المنافقين وندموا على عدم الخروج مع المؤمنين للقتال ﴿لَيَقُولُنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ﴾ هذه الجملة بعد (لَيَقُولُنَّ) هي جملة معترضة، بمعنى: كان حالهم كحال من لم يكن بينكم وبينهم مودة، وهذا ظاهر فقد كانوا يضررون الحقد والحسد للمؤمنين. ثم يأتي وصف تحسر المنافقين حيث يقول كل واحد منهم: ﴿يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أي ليتني كنت مع المسلمين في ساحة القتال فأغنم مغنم كثيرة وأموالاً وفيرة. فالصلة والمودة التي كان المنافقون يُظهرونها للمؤمنين تقتضي أن يكونوا معهم في السراء والضراء، ولكن نفاقهم كشف سريرة نفوسهم وخبث سلوكهم تجاه المؤمنين.

﴿فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ كلمة يشرون: من الأضداد تحمل معنى البيع والشراء، وهي هنا بمعنى البيع. والمعنى: فليقاتل في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا وشهواتها ويطلبون ثمنًا لها الآخرة وما فيها من جنات ونعيم دائم ورضوان من الله، وسبيل الله الذي يجب أن يقاتل فيه المسلم هو سبيل الحق وإعلاء دينه ورفع الظلم عن العباد.

فالمسلم كما يقول سيد قطب: لا يقاتل لمجد شخصي، ولا لمجد بيت، ولا لمجد طبقة، ولا لمجد دولة، ولا لمجد أمة، ولا لمجد جنس، إنما يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله في الأرض ولتمكين منهجه في تصريف الحياة^(١) ومنهج الله هو إقرار العدالة بين البشر ورفع الظلم والطغيان عنهم.

﴿وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي ومن يتقدم للقتال في سبيل الله الذي هو سبيل الحق طالباً رضى الله

(١) عن كتاب «في ظلال القرآن».

سبحانه، فإن قُتِلَ واشْتُهِدَ في سبيله أو غلب وانتصر على أعداء الله فسوف يُعطيه الله ثوابًا عظيمًا. والملفت للنظر أن الله اقتصر على بيان حالتين بالنسبة للمقاتل في سبيل الله وهما حالة الاستشهاد وحالة الغلبة على العدو للإشعار بأنَّ المجاهد الصادق لا ينبغي من جهاده إلا هاتين الحالتين، ومتى وطُنَّ المجاهد نفسه على ذلك ثبت في قتاله للعدو؛ ثم إنَّ القرآن قدَّم الاستشهاد في الآية على التغلب على العدو بقوله: ﴿فَيُقْتَلْ﴾ للإيذان بأنَّ المجاهد المخلص حرصه على الموت في سبيل الله أشدَّ من حرصه على النصر.

﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ والاستفهام في الآية هنا لإنكار واستقبح التخلي عن الجهاد ولا سيما أنَّ الباعث له أمران: أحدهما القتال في سبيل الله والدفاع عن دينه، والثاني: تخليص المستضعفين من المسلمين المستذللين بمكة الذين يسومهم الكفار أنواع العذاب والاضطهاد ولا يستطيعون مقاومة المعتدين. وهؤلاء الضعفاء كانوا يلجأون إلى الله بالدعاء:

﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾ لقد تضرعوا إلى الله بأن يُخرجهم من هذه القرية وهي مكة التي يظلمهم أهلها، والملاحظ أنَّ الله وصف أهل مكة بأنهم ظالمون ولم توصف مكة بالظلم كما وصف غيرها من القرى مثل قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُومِ بِطَرَتٍ مَعِيشَتَهَا﴾ [القصر: ٥٨] وعدم وصف مكة بالظلم هو تشريف لها وتكريم.

وتابع هؤلاء المستضعفون دعاءهم ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ أي وهب لنا يا ربنا من عندك وليًّا يتولى أمرنا ويحمينا من اضطهاد الظالمين لنا ﴿وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا﴾ وهب لنا من عندك من ينصرنا عليهم. وقد استجاب الله دعاءهم حيث ينصر لبعضهم الخروج إلى المدينة المنورة، والذين بقوا في مكة نصرهم الله يوم فتحها على يد رسول الله فكان خَيْرَ وَلِيٍّ وخير ناصر لهؤلاء الضعفاء.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي الذين صدقوا بوحدانية الله وبرزوله محمد الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾ أي والذين كفروا يقاتلون من أجل طاعة الشيطان الذي يأمرهم بكل بغي وطغيان وشر ﴿فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ﴾ فقاتلوا أيها المؤمنون أنصار الشيطان وأعوانه ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ إِنَّ مكره ومكر من اتبعه من الكفار كان ضعيفاً واهياً، والمراد بكيد الشيطان وسوسته لاتباعه بالاعتداء على المؤمنين وقتلهم عن دينهم وتعذيبهم بشتى أنواع العذاب.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾
فَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْ لَا أَخَّرْنَا
إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَى الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا
تُظْلَمُونَ فَبَيِّنًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ
فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
فَإِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ بِفَقْهٍ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَا أَصَابَكَ مِنْ
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ
رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾

تفسير المفردات

كُفُّوا أيديكم: أي امتنعوا عن قتال الكفار.
 يخشون الناس: يخشون قتال كفار مكة.
 لولا أخرتنا إلى أجل قريب: لولا أخرتنا إلى أن تنقضي آجالنا دون قتال،
 والأجل هو غاية الوقت في حلول الموت.
 متاع الدنيا: ما يستمتع به الإنسان في الدنيا.
 فتيلًا: الخيط الموجود في شق النواة، يضرب به المثل في القلة.
 بروج مشيدة: حصون مرتفعة منيعة مُحكمة.
 يفقهون: يفهمون فهمًا دقيقًا.
 شهيدًا: شاهدًا على صدق رسالتك.

عدم الرهبة من الموت عند قتال المعتدين

وبعد أن دعا القرآن المؤمنين إلى القتال في سبيل الله والدفاع عن النساء والولدان الذين يسومهم كفار مكة أنواع العذاب والاضطهاد، بيّن القرآن في الآيات التالية أن المسلمين ليسوا سواء في تحمّل أخطار القتال وشدائده، بل منهم من يُحجم عنه خوفًا من الموت ورغبة في التمتع بملاذّ الحياة وشهواتها.

فقد رُوِيَ أَنَّ عبد الرحمن بن عوف وأصحابًا له أتوا النبي ﷺ بمكة فقالوا: يا نبي الله، كُنَّا في عِزَّةٍ ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلةً، - يريدون أن يأمرهم بقتال المشركين - قال النبي: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم، فلما هاجر النبي إلى المدينة المنورة أمره الله بالقتال، فامتنع هؤلاء الذين طلبوا الإذن بالقتال عن مقاتلة المشركين وشاركهم في ذلك المنافقون فنزلت الآية التالية:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ أي أَلَمْ تَنْظُرْ يَا مُحَمَّد فَتَنْجِبَ إِلَى الَّذِينَ رَغَبُوا فِي الْقِتَالِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الْإِذْنُ بِهِ فَقِيلَ لَهُمْ: لَمْ يَأْتْ بَعْدَ وَقْتِ الْقِتَالِ فَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنْهُ، وَذَلِكَ فِي الْفَتْرَةِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لَقَدْ أَمَرَهُم رَسُولُ اللَّهِ بِمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ بِأَنْ يَمْتَنِعُوا عَنِ الْقِتَالِ مُوقْتًا وَلِيَتَجَهَّزُوا فِي هَذَا الْوَقْتُ إِلَى تَقْوِيَةِ أَرْوَاحِهِمْ وَنَفُوسِهِمْ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهَا تَنْتَهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، كَمَا أَنَّ فِيهَا تَخْلِيصَ أَنْفُسِهِمْ مِنْ أَذْرَانِ الْمَأْثَمِ وَالْإِتْجَاهِ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ فِي الْعِبَادَةِ مِمَّا يَقْوِي نَفُوسَهُمْ وَيُثَبِّت قُلُوبَهُمْ عَلَى الْإِخْلَاصِ لَهُ ﴿وَأَتُوا الزَّكَاةَ﴾ وَأَعْطُوا الزَّكَاةَ لِمُسْتَحَقِّيهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِلْعَيْشِ الْكَرِيمِ، وَبِذَلِكَ تَقْوَى الرُّوَاطِ الْجَمَاعِيَّةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ وَتَنْتَفِي سَبَابُ الْبَغْضَاءِ وَالْحَسَدِ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَالْفُقَرَاءِ مِمَّا تَقْوَى بِهِ الْجَبَّةُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي هِيَ عِنَصَرُ هَامٍ فِي مُجَابَهَةِ الْأَعْدَاءِ.

﴿فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ﴾ فَلَمَّا فُرِضَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ الَّذِي كَانُوا قَدْ سَأَلُوا أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً﴾ لَقَدْ عَبَّرَ اللَّهُ عَنِ الْأَعْدَاءِ بِقَوْلِهِ ﴿النَّاسُ﴾ وَهُوَ أَبْلَغُ تَوْيِيخٍ لَهُمْ، إِذِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَهُمْ هُمْ أَنْاسٌ مِثْلَهُمْ، وَالتَّعْبِيرُ الْقُرْآنِيُّ بِأَنَّهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ يُعْتَبَرُ عَنْ ضَعْفِ إِيْمَانِهِمْ، إِذِ الْمُؤْمِنُ لَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَخَافَ النَّاسَ كَمَا يَخَافُ اللَّهُ ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ﴾ أَي لِمَ فَرَضْتَ يَا رَبُّ عَلَيْنَا الْجِهَادَ؟ قَالُوا ذَلِكَ رَكُونًا مِنْهُمْ إِلَى الدُّنْيَا وَجَزَعًا مِنَ الْقِتَالِ وَهُمْ يَنْسَوْنَ أَنَّ الْعِزَّةَ وَالْكَرَامَةَ لَا تَحْصُلَانِ إِلَّا بِالْقِتَالِ لِلدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَتَعْزِيزِ دِينِ اللَّهِ ﴿لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ﴾ أَي هَلَّا أَخَّرْتَنَا يَا رَبُّ إِلَى أَنْ نَمُوتَ فِي مَنَازِلِنَا وَفَرَشَتِنَا عِنْدَ انْتِهَاءِ أَجَالِنَا فَلَا نَقْتُلُ فِي سَاحَةِ الْقِتَالِ ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ﴾ قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ الْقِتَالَ رَغْبَةً

بالاستمتاع بالحياة الدنيا بأن نعيم الدنيا قليل زائل ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى﴾ ونعيم الآخرة خير من الدنيا لأن نعيمها باقٍ دائم لا يزول وهي للذين اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ﴿وَلَا تَطْلُمُونَّ فِئِلًا﴾ ولا تنقصوا شيئاً في الدار الآخرة من جزاء على أعمالكم ولو كان هذا الشيء ضئيلاً لا تأبهون له في دنياكم. ومعنى الفتيل: الخيط الدقيق الذي يكون في شق نواة النمر، ويُضرب به المثل في القلة.

﴿إِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي في أي مكان تكونون سواء كان في ساحة القتال أو بين أهليكم ينزل بكم الموت، وفي التعبير بكلمة ﴿يَدْرِكُكُمُ﴾ إشارة إلى أن الموت كأنه يطلب الإنسان ويتبعه ولا مفر له منه عند انتهاء أجله ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشْبَعَةٍ﴾ والبروج: جمع بُرْج وهو الحصن المنيع ويُطلق على القصر العالي، والمعنى: إن كنتم تريدون بانصرافكم عن الجهاد أن تؤخروا حلول الموت بكم أو تطيلوا الحياة فقد أخطأتم، فإنه حيثما كنتم يدرِكُكم الموت ولو كنتم في أقوى الحصون وأمنعها أو كنتم في القصور العالية.

﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي إن يصبِ المنافقين نعمة كسعة في الرزق وكثرة في الأموال وصحة في الأبدان يقولوا: هذا الذي أصابنا هو من عند الله، قالوا ذلك لا عن إيمان بالله واعتراف بفضله بل قالوه تهويناً لشأن النبي ﷺ وإشارة إلى أنه لا يأتيهم بخير ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذَا مِنْ عِنْدِكَ﴾ أي وإن تصيبهم قلة في الرزق وشدة في العيش يقولوا لرسول الله ﷺ: ما أصابنا من سوء إنما حصل بسوء تدبيرك وشؤمك علينا ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ قل لهم يا محمد: إن كل ما يصيبكم من نعمة أو سوء هو بقضاء الله وقدره ﴿فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ تعيّر لهم بالجهل وتعجب من سوء فهمهم، أي فما شأن هؤلاء

القوم حتى أصبحوا بعيدين عن الفهم والإدراك ولا يفهمون أن كلاً من الخير والشر هو من عند الله.

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ أي ما أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصحة وسلامة بفضل الله عليك وإحسانه إليك ﴿وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ وما أصابك من جذبٍ وشدةٍ وهزيمةٍ فبذنبٍ أتته فعوقبت عليه، والخطاب موجه للنبي محمد ﷺ ولكن المراد أُمَّته.

يقول الإمام محمد الطاهر ابن عاشور:

«أما السيئة فإنها وإن كانت تأتي بتأثير الله تعالى، ولكن إصابة معظمها: الإنسان، يأتي من جهله، أو تغريظه، أو سوء نظره في العواقب، أو تغليب هواه على رشده. وهناك سيئات الإنسان من غير تسيبٍ مثل ما أصاب الأمم من خسف وأوبئة وذلك نادر بالنسبة لأكثر السيئات... جزاء على سوء فعلٍ»^(١).

وقد تنزل البليّة بالمؤمن ابتلاءً واختباراً من الله كما جاء في القرآن ﴿وَيَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْفَكْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

كما قد تنزل المصائب بالمؤمن تكفيراً عن خطاياهم، كما جاء في قول النبي ﷺ: «ما يُصيب المسلم: من نَصَبٍ^(٢) ولا وَصَبٍ^(٣)، ولا هَمٌّ ولا حُزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يُشاكها إلا كفر الله بها من خطاياهم»^(٤).

(١) عن تفسير التحرير والتنوير.

(٢) نصب: الإعياء والتعب.

(٣) وصب: مرض وتوجع.

(٤) متفق عليه.

ويختتم الله الآية بقوله: ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ وأرسلناك يا محمد رسولاً مُبَلِّغًا للناس كافة رسالة ربك التي تخرجهم من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ وكفى بالله شاهداً على أنك رسول من عنده تُبَلِّغ ما أنزل إليك من ربك. وفي هذه الجملة الأخيرة تطمين لقلب رسول الله وتقوية لعزيمته، كما أن فيها وعيداً للكفار، بمعنى: إن الله شهيد على من كذب رسول الله ﷺ فلا يفلتون من عذابه.

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ (٨٠) ﴿وَتَعُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ (٨١) ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَقَ أَنْ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٨٢)

شرح المفردات

بَرَرُوا من هنالك: خرجوا من مجلسك ظاهرين.

بَيَّتَ طائفة: دَبَّرُوا بليلاً.

وَكِيلًا: نصيراً لمن يعتمد عليه.

يتدبرون القرآن: يتأملون في أساليبه البلاغية ويتفكرون في معانيه.

اختلافًا كثيرًا: تناقضًا في معانيه أو يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع.

الدعوة إلى طاعة الرسول ﷺ والتدبر في القرآن

ثم يأتي الكلام عن المنافقين وموقفهم من نبوة محمد، وكيف كانوا يُظهرون للنبي ﷺ خلاف ما يخفون في قلوبهم، مبيّنًا لهم أن طاعة النبي ﷺ هي طاعة الله، قال تعالى:

﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ فالله سبحانه يُخبرنا بأنّ من أطاع الرسول محمدًا فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، لأن الرسول محمدًا هو مُبلّغ عن ربه فيما أمره الله بتليغه، وفي هذا تطيب لخاطر النبي وأن لا يكثر ثلما نسب إليه المنافقون من أن البلاء نزل عليهم بشؤمه. كما أنّ في ذلك بيانًا لشرف رسول الله ﷺ وعلو شأنه وارتفاع مرتبته بما لم يبلغ ذلك أحد، وقد روي عن النبي ﷺ قوله: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يَطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي»^(١).

ويؤخذ من النص القرآني أن الرسول محمدًا معصوم من الزلل في جميع الأوامر والنواهي التي كان يُبلّغها عن ربه، لأنه لو أخطأ في شيء منها لم تكن طاعة لله، كما أن كل تكليف من الله لعبادة في العبادات وسائر الأحكام لم يأت تفصيلها إلا ببيان وتعليم من رسول الله ﷺ، وعلى هذا كانت طاعة رسول الله ﷺ طاعة لله ﴿وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا﴾ أي ومن أغرض عن طاعتك يا محمد وعن أتياع الحق الذي جئت به من عند الله فقد جنى على نفسه، لأن الله لم يُزسلك للناس حافظًا ورقيًا لأعمالهم أو لتحفظهم حتى لا يقعوا في الكفر والمعاصي.

ثم يتحدث القرآن عن المنافقين بقوله:

﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ﴾ أي ويقول المنافقون للنبي ﷺ إذا أمرهم بشيء للعمل

(١) أخرجه مسلم.

به ﴿طَاعَةً﴾ أي أمرنا وشأننا طاعة أو بمعنى: أطعناك طاعة، كقول الرجل المطيع من يأمره أمرا: سمعا وطاعة ﴿فَإِذَا بَرَّرُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيْتَ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ﴾ أي فإذا انصرف المنافقون من مجلسك يا محمد بذل جماعة منهم وغيروا قولك فيما عهدت إليهم من طاعة الله وما نهيتهم عنه من المأثم، بذلوا ذلك بمخالفة ما أمرتهم به وما نهيتهم عنه ﴿وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُشِئُونَ﴾ أي والله سبحانه يعلم ما يبدلون من أقوالك ويغيرونها ليستمروا على عصيانهم لك، وقد سجلته ملائكة الله في صحائف أعمالهم ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي لا تعاقبهم يا محمد ولا تحدث نفسك بالانتقام منهم ولا تفضحهم ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ وفوض أمرك إلى الله في شأنهم فإن الله يكفيك أمرهم ويتقم لك منهم ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ وكفى بالله نصيرا لمن يعتمد عليه.

ثم تأتي الدعوة من الله إلى التفكير فيما يحثويه القرآن من تشريعات وعقائد وآداب، قال الله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ والخطاب للناس جميعا وهو يحمل معنى الإنكار والاستقباح لعدم تدبرهم للقرآن فلو تدبروا ما فيه بإنصاف مجزدا عن التعصب لأقروا بأنه كلام الله حقا ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ أي لو كان هذا القرآن من عند غير الله - أي من تأليف إنسان - ما - لَوَجَدُوا فيه اختلافات كثيرة منها:

اختلاف في الأفكار حيث تجد فكرة في مكان تتناقض مع فكرة أخرى، واختلاف في الأخبار حيث تجد خبرا في موضع مختلفا عنه في موضع آخر، واختلاف في الأسلوب حيث تجد بلاغة في موضع ولا تجدها في موضع آخر، فلما وجدنا القرآن الكريم لا توجد فيه هذه التناقضات والاختلافات، دلنا ذلك على أن القرآن الكريم ليس كلام بشر، وأنه تنزيل من عند الله العزيز الحكيم.

نعم، إن أي كاتب أو فيلسوف أو عالم لا يستطيع أن يأتي بمثل ما أتى القرآن في بيان أصول العقائد الصحيحة وإصلاح ما طرأ عليها من بدع

وأساطير، كما أنه لا يستطيع أن يأتي بمثل ما جاء في القرآن من شرائع في تنظيم الأسرة، ونظام الحكم، وأسس الاقتصاد السليمة، والعقوبات على الجرائم المخلة بالأمن، وهذه كلها أمور اعترف علماء القانون والاجتماع بعدالتها وصلاحياتها لأي مجتمع.

ومما يتميز به القرآن دعوته إلى الأخلاق الكريمة، وما تضمن من إرشادات سامية وغايات نبيلة في حلو الشوائب وكريم الفضائل، سما بها القرآن إلى أعلى درجات السمو والمثالية الفاضلة.

ثم إن ما جاء في القرآن من الكلام عن الدار الآخرة ووصف ما فيها من نعيم للأبرار وعذاب للفساد تستشعر من خلالها بأنها ليست من كلام البشر، فضلاً عن وصف أهوال يوم القيامة وصفاً دقيقاً لم تعرفه الأمم قبله.

كما أن القرآن يحتوي على قصص الأنبياء السابقين وما في حياتهم من دروس وعبر، والدعوة إلى الاقتداء بهم خلاف ما جاء في التوراة حيث نسبت إلى بعضهم سئى الأفعال والمنكرات مما لا يصح أن يكون قدوة للناس، هذا مع العلم أن التوراة الحاضرة طرأ عليها التحريف والتبديل كما ذكر ذلك القرآن.

ومما ينفرد به القرآن عن الكتب الدينية السابقة وصف الكائنات بأنواعها كالكوكب والنجوم والرياح والجبال والنبات والحيوان، ملفتاً الأنظار إلى ما فيها من أسرار وخفايا تشهد على عظمة خالقها، مما يزيد إيمان الإنسان بالخالق والتوجه لعبادته بيقين وخضوع.

وإن المنصف المتجرد من عصبية إذا أقبل على دراسة القرآن بقلب منفتح تظهر له الأمور الآتية:

• حسن تأليفه وألتمام كلماته وفصاحته وبلاغته الخارقة.

• صورة نظمه العجيب وأسلوبه الغريب المخالف لأساليب كلام العرب، فليس هو من قبيل الشعر وليس هو من ضروب الخطب والسجع.

• الروعة التي يشعر بها سامعو القرآن والهيئة التي تعترهم عند تلاوته وتأثيره في النفوس.

• احتواؤه على علوم لم يسبق إليها أخذ من البشر وضُمُّه معارف لم يحملها كتاب قبله.

• ما تضمنه من قصص الأولين وأخبار الأمم الماضية التي لا يعرفها إلا من أكثر دراسة الكتب والاطلاع على تاريخ الأمم، مع العلم أن النبي محمدًا كان أميًا لا يعرف شيئًا من كتب الأولين وأقاصيصهم وأخبارهم، وهذا مما يشهد بأن القرآن وحي إلهي.

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَظِرُونَ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٢﴾ فَقِيلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكْلَفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَرَحْصَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكْفَ بِأَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾﴾

شرح المفردات

أمر: خبر عن سرايا الرسول ﷺ.

الأم: النصر.

الخوف: المراد به هنا الهزيمة.

أذاعوا به: نشره وأفشوه.

يستنبطونه: يستخرجون حقائقه الخفية بفضولهم.

وحزّض المؤمنين: وحثهم ورغّبهم.

بأس: البأس يطلق على القوة والعذاب.

تنكيلاً: تعذيباً وإيلاًماً.

عدم نشر الأخبار المتعلقة بالأمن

ولقد كان من عادة المنافقين إشاعة الأخبار التي تلقى الوهن في قلوب المؤمنين، وأخطر الأخبار المتداولة هو ما يتعلق بالأمور الحربية التي كانت تدور رحاها بين المسلمين والمشركين، وكان ضعف الإيمان من المسلمين يُقلّدون المنافقين في ذلك مما يؤدي إلى الإضرار في جماعة المسلمين، لذا حذّر القرآن من ذلك بقوله ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاهُوا بِهِ﴾ أي وإذا غزت سرية من المسلمين موقفاً للكفار وأنهم أمنوا بالتغلب عليهم، أو أصاب العدو من المسلمين هزيمة أدخلت الرعب إلى قلوبهم أفشى المنافقون خبر ذلك ونثّوه بين الناس.

فأخبار انتصار المسلمين على عدوهم قد تؤدي إلى التواكل وعدم الحذر منهم، وأخبار الهزيمة قد تلقى الرعب والوهن في قلوب ضعفاء الإيمان فتتهار الروح المعنوية في نفوسهم، وقد يكون فيما يُذاع وينشر مصلحة للعدوّ.

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ﴾ أي ولو لم يُحدثوا بهذه الأخبار وأوكلوا أمرها إلى النبي محمد ﷺ حتى يُحدث بها ويظهر حقيقتها، وإلى أُولِي الْأَمْرِ وهم أهل العلم والفقه في أمور الدولة والخبراء العسكريون ﴿لَعَلِمَةُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ أي لعلم هذه الأخبار أولئك الذين يحاولون استخراج الوقائع وإذاعتها، وعلموا ما ينبغي أن يُكتم من

هذه الأخبار وما ينبغي أن يُذاع منها ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي ولولا فضل الله عليكم بشيئ قلوبكم على الإيمان ورحمته بما هداكم إليه من طاعته لاتبع أكثركم إغواء الشيطان ولم ينج من هذا الإغواء إلا قليل منكم بفضل الله عليهم بعقل راجع، اهتموا به إلى الحق والصواب، وتجنبوا غواية الشيطان.

فهذه الآيات فيها توجيهات إلى الأفراد والجماعات ووسائل الإعلام بعدم نشر الأخبار الحربية وإذاعتها وحصر نشرها بمصادرها العسكرية التي هي على بصيرة بما يصلح أن يُكتم وما يصلح أن يُذاع. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هو مواجهة ما يسمى الآن بالحرب النفسية التي يشنها العدو بين الإشاعات الكاذبة التي تُلقى الوهن والتخاذل في قلوب المؤمنين وتؤدي بهم إلى الهزيمة.

ولما أمر الله بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب في الآيات السابقة، وذكر قلة رغبة المنافقين في الجهاد عاد في الآية التالية إلى الأمر بالجهاد، فقال تعالى: ﴿فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ هنا خطاب للنبي ﷺ ويشمل أمته لأنه لم يرذ في القرآن أن الجهاد فرض عليه دون أمته، والمعنى: قاتل يا محمد ومعك المؤمنون في سبيل الله ﴿لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ﴾ أي لا تؤاخذ إلا بفعلك، ولا تؤاخذ إلا به دون فعل غيرك ﴿وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي حثهم على الجهاد في سبيل الله ورغبهم فيه بذكر ما فيه من الثواب لمن أتى به والإيمان بوعد الله بالنصرة والغنيمة ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِكَ بِأَسَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عسى: معناها الترجي في الأمر المحبوب، وعسى بالنسبة إلى الله رجاء محقق الوقوع، فالله سبحانه يحثنا ويدفعنا إلى الطمع في فضله، وقد وعد أن يمنع شدة الكفار وسطوتهم عن المؤمنين ووعد كائن لا محالة، ولا يخلف الله وعده ﴿وَاللَّهُ أَشَدُّ بِأَسَى﴾ والله أشد قوة من الكفار ﴿وَأَشَدُّ تَنكِيلًا﴾ وأشد عذابًا لمن عصى أمره.

﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيمًا ۝٨٥ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِنَحْوِهِ فاحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيمًا ۝٨٦ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝٨٧﴾

شرح المفردات

يُشْفَعُ شَفَاعَةً: هو التوسط لإيصال شخص إلى منفعة أو خلوص من مضرة.

نصيب منها: أي حصة من ثوابها.

كِفْلٌ: نصيب من وزرها، والوزر هو الإثم.

مُقِيمًا: حافظًا.

حَسِيمًا: محاسبًا ومجازيًا.

الشفاعة والتجبة

لا نرى سببًا من الأسباب التي تؤدي إلى النفع أو إلى دفع الضرر إلا ونجد القرآن الكريم قد دعا إليه ورغب فيه، من ذلك دعوته إلى الشفاعة الحسنة مبيّنًا ما فيها من الأجر والثواب لفاعلها. قال الله تعالى:

﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا﴾ أي من يشفع بين الناس شفاعة موافقة لشرع الله يكن له فيها نصيب من الأجر. وتطلق الشفاعة على التوسط لإيصال شخص إلى منفعة دنيوية أو أخروية، أو الخلاص من مضرة ما.

ولقد عَزَّفت الزمخشري الشفاعة الحسنة بقوله: «هي التي روعي بها حق مسلم ودُفع بها عنه شر، وابتُغي بها وجهُ الله ولم تؤخذ عليها رشوة، وكانت في أمر جائز، وليست في حدٍّ من حدود الله ولا في حق من الحقوق».

ولقد حثَّ النبي ﷺ على الشفاعة لقضاء الحوائج ودفع المضار بقوله: «اشفعوا فلتُؤجروا، وليقض الله على لسان نبيِّه ما أحب»^(١).

﴿وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ والكِفْل: النصيب، أي ومن يشفع ليضر شخصاً يكن له إثم من هذه الشفاعة.

فمن يشفع شفاعة حسنة ليصلح بين اثنين استوجب الأجر لنفسه، ومن سعى بالنسيمة والغيبة أصابه إثمٌ فيها، فالشفاعة الحسنة أثنى عليها الإسلام ورغب فيها، والشفاعة السيئة ذمها الإسلام ونفّر منها ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا﴾ أي وكان الله على تحقيق كل شيء من الأشياء مقتدرًا وحافظًا، من ذلك قدرته على مجازاة كل إنسان بما يستحقه من جزاء، وحفظ كل شيء من الأشياء.

إفشاء السلام بين الناس

ولما كان من أسباب المودة والألفة بين الناس تبادل التحية فيما بينهم، لذا دعا إليها الإسلام بقوله تعالى:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها﴾ التحية: هي السلام، وأصل معنى التحية: الدعاء بالحياة، وكانت العرب قبل الإسلام تقول عند لقاء بعضهم بعضاً: حيّاك الله، ثم شرع الإسلام للتحية عبارة

(١) متفق عليه.

(السلام عليكم) أي الأمان والاطمئنان لك، أي أنت سليم مني فاجعلني سليماً منك، كما أن التحية بلفظ السلام هي دعاء بالسلامة من الآفات الدنيوية والدنيوية، هذا مع العلم أن هذه الآية نزلت في سياق أحكام الحرب ومعاملة المحاربين، فمن قال لخصمه: السلام عليكم فقد أتمته على نفسه.

أما بشأن التحية والردّ عليها فقد أوضحت الآية: ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ فقد روي أنه إذا قيل لكم (السلام عليكم) فردّوا التحية بقولكم: (السلام عليكم ورحمة الله) وإذا قيل لكم: (السلام عليكم ورحمة الله) فزيدوا عليها وقولوا: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

أما قوله تعالى عن التحية ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾ والرد بالمثل أن تقول لمن قال: السلام عليك: وعليك السلام، إلا أنه ينبغي أن يكون السلام كله بصيغة الجمع وإن كان المُسلم عليه واحداً، وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع، يقول المُسلم: (السلام عليكم) ويردّ التحية بقوله: (وعليكم السلام) وقد أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سُنةٌ مُرغَبٌ فيها وردّه فريضة.

وللتحية آداب منها: أن يسلم الراكب على الماشي، والمآز على القاعد، والعدد القليل على العدد الكثير، والصغير على الكبير، ولا بأس من التسليم على الصبيان، وأما التسليم على النساء فجائز إلا على الشابات منهن خوف الفتنة من مكالمتهن.

وقد دعا رسول الله ﷺ إلى التحية فيما بين المؤمنين بقوله: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم»^(١).

(١) أخرجه مسلم.

﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أي أن الله كان محاسبًا ومجازيًا على كل شيء من أعمالكم التي من جعلتها ما أمرتم به من التوبة ورفضها بأحسن منها ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي أنه سبحانه هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له فلا تقضوا في طاعته والخضوع لأمره ﴿لَيَجْمَعَنَّكُمْ﴾ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ﴿أقسم سبحانه ليجمعنكم أحياء بعد مماتكم يوم القيامة وليحشرنكم جميعًا إلى موقف الحساب ليقضي فيه بين أهل طاعته ومعصيته، فلا تكونوا في شك فيما يخبركم به الله، ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ اللَّهِ خَدِيشًا﴾ استفهام إنكاري لأن يكون أحد أصدق من الله فيما أخبر به من جمعكم إليه يوم القيامة وثوابه للمطيعين له وعقابه لمن يعصيه.

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكُسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ
 أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
 (٨٨) وَذُوَا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا
 مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ
 وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا
 (٨٩) إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى يَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءَهُمْ
 حَصِيرَةٌ صُودِرُوا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُقْبَلُوا قَوْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
 لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتَلَوْكُمْ فَإِنْ ائْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقْبَلُوكُمْ وَالْقَوَا
 إِلَيْكُمْ أَلْسَلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) سَتَجِدُونَ

(١) ليجمعنكم: اللام هنا لام القسم وكل لام يعلمها نون مشددة فهي لام القسم.

ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلٌّ مَا رُدُّوا إِلَى
 الْفِتْنَةِ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْزِلُوا وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُوا
 أَيَدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْلُبُوا هُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ
 جَعَلْنَا لَكُم عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾

شرح المفردات

فَتْنَيْنِ: فرقتين.

أُرْكَسَهُم: رَدَّعَهُم إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ.

أُولِيَاءُ: أَعْوَانًا وَنُصْرَاءُ.

فَإِن تَوَلَّوْا: فَإِن أَعْرَضُوا عَنِ الْإِيمَانِ وَالْهَجْرَةِ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ.

فَخُذُوهُمْ: أَي خُذُوهُمْ أَسْرَى.

يَصِلُونَ: يَلْجَأُونَ.

مِثَاقٍ: عَهْدٍ.

خَصِرَتْ صُدُورُهُمْ: ضَاقَتْ صُدُورُهُمْ.

اعْتَزَلُوكُمْ: تَرَكَوْا قِتَالَكُمْ.

السَّلَامُ: الْإِنْقِيَادُ وَالِاسْتِسْلَامُ.

أُرْكَسُوا فِيهَا: وَقَعُوا فِي الْفِتْنَةِ أَشَدَّ وَقُوعٍ.

وَيَكْفُوا أَيَدِيَهُمْ: أَي امْتَنَعُوا عَنِ قِتَالِكُمْ.

تَقِفْتُمُوهُمْ: تَمَكَّنْتُمْ مِنْهُمْ.

سُلْطَانًا مُّبِينًا: حُجَّةً وَاضِحَةً.

موقف للمؤمنين تجاه المنافقين

ثم يأتي الكلام عن فئة من المنافقين اختلف المؤمنون بشأنهم: أهم

مؤمنون أم منافقون؟ فبيّن الله حقيقتهم في الآيات التالية وما يتوجب على المؤمنين نحوهم، وقبل أن نذكر الآيات التي وردت فيهم نذكر أسباب نزولها:

رُوي أن النبي ﷺ لما خرج إلى جيل أحد لقتال المشركين رجع ناس ممن خرجوا معه لا يغيثون قتال المشركين، فافترق فيهم أصحاب رسول الله إلى فرقتين فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول: لا نقتلهم، فنزلت الآيات في شأنهم.

وقيل: هم أناس تخلفوا عن نبي الله وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله ﷺ، فتولاهاهم ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، وتبزا من ولايتهم آخرون فسماهم الله منافقين، وأمر المؤمنين أن لا يتولّوهم حتى يهاجروا.

يقول الله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةً﴾ الخطاب هنا موجه إلى المؤمنين الذين اختلفوا في شأن هؤلاء المنافقين، والاستفهام هنا هو للإنكار بما وقع من الخلاف في شأنهم، والمعنى: لم تختلفون في القول بكفر هؤلاء المنافقين وتفرقون في شأنهم إلى فرقتين ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسُهُمْ بِمَا كَسَبُوا﴾ وقد ردهم الله إلى الكفر وأضلهم بسبب ما اقترفوه من أفعالهم الإيمانية وإخفائهم الكفر، ويسبب معاونتهم المشركين ضد رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين.

﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ﴾ أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام من كتب الله عليه الضلالة باعتبار أنه سار في طريقها وانحرف عن سبيل المؤمنين ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ ومن يخذله الله عن دينه ويصرفه عن هديه فلن تجد له يا محمد طريقاً يهديه إلى الخير والرشاد.

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾ هؤلاء المنافقون يمتنون لكم أيها المؤمنون أن تكفروا وتجحدوا وحدانية ربكم وتصديق نبيكم كما كفروا هم، فتكونوا كفارًا مثلهم وتستوتوا أنتم وهم في الشرك بالله، هذا التمني من المنافقين يدل على غلوهم في الحقد والبغضاء وتماديهم في الضلال ﴿فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أولياء: جمع ولي وهو الصديق والحليف والنصير، فالله سبحانه نهى المؤمنين عن مصادقة هؤلاء المنافقين، وأن يتخذوا منهم نصراء حتى يصدر منهم ما يدل على إقلاعهم عن النفاق والضلال، ويهاجروا من مكة التي شاع الكفر في أهلها إلى موطن الإيمان وهي المدينة المنورة التي هاجر إليها رسول الله ﷺ ومن معه من المؤمنين هربًا من اضطهاد الكفار لهم ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُدُّوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ أي فإن أعرض هؤلاء المنافقون عن الإيمان والهجرة من مكة إلى المدينة المنورة فأُسروهم إن قدرتم عليهم، واقتلوهم حيث ما تمكتم منهم دفعًا لشركهم وردًا لكيدهم ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ولا تتخذوا منهم حليفًا ولا صديقًا ولا وليًا يتولى شيئًا من مهام أموركم، ولا نصيرًا تستنصرون به على أعدائكم.

هذا الحكم ليس عامًا في كل المنافقين، وإنما هو خاص بتلك الفئة التي بدا منها أنها كانت تتعامل مع الكفار ضد المسلمين وظهر منها جللًا الخيانة والكيد لرسول الله ﷺ.

ثم يستثني الله فئتين من المنافقين طلب من المؤمنين أن لا يتعرضوا لهم بالقتل:

الفئة الأولى: ذكرها الله بقوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ وهم الذين يلجأون إلى قوم بينكم أيها المسلمون وبينهم عهد أو حسن جوار، فهم بهذا الالتجاء صار حكمهم كحكم من لجأوا إليهم.

والفتنة الثانية: هي التي ذكرها الله بقوله: ﴿أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يَنْتَهِبُوا قَوْمَهُمْ﴾ ومعنى حصرت صدورهم: أي ضاقت، بمعنى أن هؤلاء ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو أن يقاتلوا قومهم، والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شيء من فعل أو قول: قد حصِر. فهم يكرهون أن يقاتلوا المسلمين لحبهم لهم، ويكرهون أن يقاتلوا قومهم في مكة لأنهم قومهم وعشيرتهم وأهلهم، ولأنهم يخشون إن قاتلوهم أن يلحقوا الأذى بأموالهم وذرياتهم.

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطْنَاهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ﴾ أي لو شاء الله لسَلَّطَ المشركين والمنافقين عليكم وجعلهم صفًا واحدًا في التعرض لكم بسوء، ولكن من رحمة الله بكم أن جعل منهم من يُسالكم. وتسليط الله المشركين على المؤمنين هو أن يُقدرهم على ذلك ويُقوِّضهم عليهم إمَّا عقوبةً منه سبحانه عند ظهور المعاصي بين المسلمين وإما ابتلاء واختبارًا لإيمانهم.

﴿فَإِنْ اخْتَفَظْتُمْ فَلَمْ يَقَاتِلُوكُمْ وَالْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ﴾ أي هؤلاء الذين استثناهم الله من الأخذ بالأسر والقتل اقبلوا مُسَالِّمِينَ إن أمتنعوا عن قتالكم وأنقادوا للصالح والأمان معكم، وأستسلموا لأمركم، ودخلوا في طاعتكم ﴿فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾ أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفة لا يأذن الله في أسرهم وقتلهم بأي طريق من طرق العدوان عليهم.

﴿سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ﴾ هؤلاء هم أناس من المنافقين كانوا يأتون النبي ﷺ فيظهرون له أنهم مسلمون رياء، ثم عندما يقابلون الكفار يقولون نحن معكم، يريدون بذلك أن يظفروا بالأمن من الجانبين ﴿كُلٌّ مَّا رُودُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا﴾ والفتنة: تأتي بمعنى الكفر، والارتكاس: الارتداد والرجوع، والمعنى: أنهم كلما دُعوا إلى الكفر رجعوا إليه وعادوا ﴿فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِبُوا قَوْمَهُمْ﴾ أي إن لم يعتزلوا قتالكم، ويمتنعوا عن

خزبكم ﴿وَتُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ﴾ ويمدوا إليكم أيديهم بالمسالمة والصلح والأمان ﴿وَيَكْفُوا أَيْدِيَهُمْ﴾ ويمتنعوا عن إيذاكم، أي إذا لم ينفذوا هذه الأمور المشار إليها فعندها ﴿فَخُذُوهُمْ﴾ أي خذوهم أسرى ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ﴾ واقتلوهم حيث وجدتموهم وتمكثتم منهم ﴿وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ أي وهؤلاء المنافقون جعلنا لكم عليهم حجة واضحة في قتلهم وأسرهم أينما لقيتموهم بسبب بقائهم على الكفر، وعداوتهم لكم وقتالكم.

﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُمْ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾

شرح المفردات

فَتَحْرِيرَ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: عتق عبد مؤمن وتحريره من الرق.
 دِيَّةٌ: هي ما يقدمه القاتل من المال لورثة القتيل.
 يَصُدُّقُوا: أصلها يتصدقوا، أي يتصدقوا بالدية بالتنازل عنها.
 ميثاق: عهد.
 خالداً فيها: ماكثاً في جهنم زمناً لا نهاية له.

أحكام القتل عن خطأ وعن عمد

وبعد أن بيّنت الآيات السابقة أن القتال شرعه الله لرفع الظلم عن المستضعفين وزدّ عدوان المعتدين، بيّن القرآن فيما يلي حكم وقوع القتل بين المؤمنين، سواء كان عن خطأ أو عن عمد، قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾^(١) هذا النهي هو بمعنى النهي الذي يقتضي التحريم، والمعنى: ما صح وما ساء ولا أيسح لمؤمن صادق الإيمان أن يقتل إنساناً مؤمناً بغير حق إلا إذا خذت ذلك خطأ، لأن قتل المسلم أخاه المسلم حرام قطعاً.

ووجوه الخطأ كثيرة يضبطها عدم القصد بقتل إنسان كأن يُريد اصطيد طير فيصيب إنساناً، أو يرمي عدوّاً من المشركين المحاربين فيصيب مسلماً. والخطأ لا يُحاسب عليه المؤمن وليس عليه إثم القتل، وإنما يأثم من ترك التحرز وعدم الحذر من الوقوع فيه، ولكن قد يقع الخطأ فيتوجب على القاتل خطأ ما يلي:

(١) رُوي أن هذه الآية نزلت بسبب قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن زيد، وكان الحارث كافراً يعلب عياشاً في مكة بسبب إسلامه فحقد عليه عياش. ثم أسلم الحارث بن زيد وهاجر إلى المدينة المنورة، فلما لقي عياش الحارث بن زيد في ضاحية من ضواحي المدينة ظن أن الحارث لم يزل مشركاً فقتله، فلما علم عياش بإسلامه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، قتله ولم أشعر بإسلامه، فأنزل الله هذه الآية.

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤَيَّدَةٌ﴾ أي من حدث منه القتل عن خطأ فالواجب عليه أن يحزر عبداً مؤمناً من الرّق، وعبر القرآن عن نفس العبد الرقيق بكلمة ﴿رَقَبَةً﴾ للإشارة إلى أن الرّق غِلٌّ معنوي فهو كالغل في الرقاب، ولا يليق بالمؤمن الصادق ولا يجوز له أن يسترّق رقاب العباد، ولكن قد يضطر إلى ذلك بالمعاملة بالمثل وهذا ما كان يحصل في الماضي القديم وفي زمن بعثة النبي ﷺ^(١).

والحكمة في تحرير العبد من الرّق بُعِثَ له إلى الحياة إذ الحرية تساوي الحياة، ولأن الرّق يُفقد الجماعة عنصرًا عاملاً فيها، فكان لا بد من تعويضها بعنصر عامل فيها، والعبد عمله لسيده، أما الحر فعمله لجماعة المسلمين^(٢).

كما أن على القاتل خطأً واجبات نحو أهل القتل، وهي ما ذكرها القرآن بقوله: ﴿وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ والدية هي ما يُعطى من المال وغيره مما له ثمن إلى ورثة أهل القتل ترضيةً لهم، وهذه الدية يقسمونها بينهم حسب الميراث.

وقد اتفق الفقهاء على أن الدية هي على عاقلة القاتل، والعاقلة هي غضبه أي أقرباؤه من جهة أبيه. وتحميل العاقلة دفع الدية هي من باب المعاونة وهذا مما يقوي الألفة ويزيد المحبة بين أفراد العائلة، وتُلْزَمُ العاقلة بدفع الدية في ثلاث سنين كل سنة ثلثها، ولا تسقط الدية إلا في حال التنازل عنها من أهل القتل والعفو منهم، وهي ما أشار إليها القرآن بقوله:

(١) كان الرّق شائعاً في زمن نزول القرآن، والإسلام هو أول من سعى إلى القضاء على الرّق في العالم بما شرع من الكفارات، ومن ذلك تخصيص قسم من أموال الزكاة يُصرف على تحرير الأرقاء.

(٢) باختصار وتصرف عن كتاب (زهرة التفاسير) للإمام محمد أبو زهرة.

﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ أصلها «أن يتصدقوا» فأدغمت التاء بالصاد وقد سنى القرآن هذا التنازل صدقة ترغيباً في العفو.

ومقدار الذِّية هي مائة من الإبل لمن يملك إبلاً كما كان حال العرب في زمن النبي ﷺ، وألف دينار^(١) من الذهب لمن لا يملك إبلاً، واثنى عشر ألف درهم^(٢) لمن يملك فضة.

﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ أي فإن كان المقتول خطأ مؤمناً وبقي في قومه الكفار، فالواجب في تلك الحالة عتق عبد مؤمن من الرِّقِّ وإطلاق حريته كفارة عن هذا القتل الخطأ، ولا تجب في هذه الحال الدية لأنها تعود على أعداء المسلمين.

﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَبْتَغِيكُمْ وَيَبْتَغِيكُمْ مِثَاقٌ﴾ أي وإن كان القاتل الذي قُتل خطأ من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم عهد وذمة وليسوا أهل حرب لكم فعلى قاتله أمران ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ فالأمر الأول دية تُسَلَّمُ إلى أهله يتحملها عاقلة القاتل، والأمر الآخر تحرير عبد مؤمن من الرِّقِّ كفارة لقتله الخطأ، وبذلك يظهر سمو الإسلام في رعاية حقوق المعاهدين والذَّميين.

هذا وقد ذهب جمهور من الصحابة والتابعين إلى أن دية أهل الكتاب - أي اليهود والنصارى - كدية المسلمين إذا كانوا معاهدين وأهل ذمة.

﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعِيَاءَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ فمن لم يجد عبداً مؤمناً ليحرره من الرق وذلك لأنه لا يملك رقيقاً أو لأنه يعجز عن شرائه ليحرره، أو لعدم وجوده كما هي الحال في العصر الحاضر، فالواجب على القاتل

(١) الدينار (ذهب) = ٤,٢٥ غرامات.

(٢) الدرهم (فضة) = عند الحنفية ٣,١٢٥ غرامات، وعند الجمهور ٢,٩٧٥ غرامين.

- في هذه الحالة - الانتقال إلى البدل وهو صيام شهرين متتابعين وأن لا يقطعه بإفطار بعض أيامه لغير علة حائلة بينه وبين صومه ﴿تَوْتَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ تاب: تأتي بمعنى ندم، أو بمعنى: قبل الله منه توبته أي أوجب الله على القاتل الصيام ليتوب الله عليه فيما أخطأ لأن خطأه عظيم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي وكان الله ولم يزل علينا بما يصلح عباده فيما يكلفهم به من فرائض، حكمًا بما يقضي فيهم من أوامره.

ثم يبين الله مبلغ الجرم وإثمه العظيم لمن يقتل مؤمنًا متعمدًا فيقول سبحانه: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ أي ومن يقتل مؤمنًا قاصدًا قتله ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ فجزاؤه الذي يستحقه على تلك الجريمة النكراء دخول جهنم ليُعَذَّبَ بناها ماكنًا فيها إلى أبد الأبد، وبالإضافة إلى ذلك ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ وغضب الله عليه هو الانتقام منه بما أعد الله له من العقاب، واللعة منه هي إبعاده سبحانه عن رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ وهما الله عذابًا شديدًا لا يعلم قدره سواه.

هذه الآية كما رأينا تشتمل على أشد التهديد والوعيد بالعذاب يوم القيامة لمن يستحلّ دماء المسلمين بغير حق ويشمل قتل كل بريء على وجه الأرض بغير حق مصداقًا لقوله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (المائدة: ٣٢).

ولقد بين النبي ﷺ عظم الجرم لمن يقتل مؤمنًا متعمدًا:

«لَرَوَّالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»^(١).

ويقول النبي ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ»^(٢) والمقصود بالدماء القتل.

(١) أخرجه الترمذي وابن ماجه.

(٢) مضع عليه.

ويقول ﷺ أيضًا: «مِيتَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ»^(١)، والفُسُوق نقص في الإيمان، ومقاتلة المؤمن مساوية للكفر.

كما أن من أقوال النبي ﷺ في هذا الصدد: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِزُّهُ»^(٢).

فَلْيَتَّعَزَّ وَلْيَتَّعِظْ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَسْفِكُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَالْأَبْرِيَاءِ بِسَبَبِ الْإِنْتِقَامِ أَوْ بِدَاعِيِ الْغَضَبِ أَوْ التَّعَصُّبِ لِمَذْهَبٍ مَا، غَافِلِينَ عَمَّا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وبجانب هذا التهديد والوعيد للقاتل عن عَمْدٍ شرع الله الْقِصَاصَ له: إما أن يُقْتَلَ بناءً على رغبة أسرة القتيل، وإما أن تغفر عنه مقابل دية يدفعها القاتل لهم. والقتل عن عمد يكون بآلة من شأنها أن تقتل كالرصاصة أو السيف أو الرمح أو السكين أو بحجر كبير، أو بالسم أو الخنق، كما يكون بآلة ليس من شأنها أن تقتل ولكنه قصد بها القتل.

ولنتقل إلى الكلام بشأن من قتل عامدًا هل له توبة منها؟

لقد سئل ابن عباس ؓ عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبُجْرَاءُ جَهَنَّمَ...﴾ فقال: إن الرجل إذا عَزَفَ الإسلام وشرائع الإسلام ثم قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فبُجْرَاءُ جَهَنَّمَ ولا توبة له. كما قال: إن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن وما نسخها شيء. وقد أَيْدَ جَمَعَ من الصحابة والتابعين ما ذهب إليه ابن عباس ؓ بأن من يقتل مؤمنًا لا توبة له.

فالآية التي نحن بصددنا تدلُّ بظاهرها على أن القاتل عمدًا لا توبة له وأنه مخلد في عذاب النار يوم القيامة. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن

(١) متفق عليه.

(٢) أخرجه مسلم.

القاتل عمداً داخل تحت المشيئة الإلهية لقوله تعالى: ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وجاء في الصحيحين عن النبي ﷺ قوله: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ»^(١) كما جاء في الحديث الشريف بما رواه البخاري قصة الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم تاب فتاب الله عليه. وإن أمة محمد أولى بذلك، والله أعلم.

فباب التوبة إلى الله مفتوح لكل من قصده ورام الدخول فيه لقوله تعالى: ﴿وَلِيَّ لَغَفْلَةٍ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَهَلَ صَليحاً ثُمَّ أَهْتَدَى﴾ [ط: ٨٢] والقاتل بعد توبته تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عذبه.

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ ءَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَارِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ بَرَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾﴾

شرح المفردات

ضربتم في سبيل الله: سافرتم وذهبتم للغزو.
فتبينوا: فترتبوا فيما يصدر منكم ولا تعجلوا.
ألفى إليكم السلام: حياكم بتحية الإسلام، أو استسلم وأنقاد إليكم.
تبتغون: تطلبون.

عَرَضَ الحِياةَ الدُّنْيَا: الغنِمةُ وهي مالُ الدُّنْيَا الزَّائِلُ.
فَمَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ: تَفَضَّلَ اللهُ عَلَيْكُمْ.

التَّبَيُّتُ مِمَّنْ يُعْلِنُ إِسْلَامَهُ

وبعد أن تَوَعَّدَ اللهُ بِأَشَدِّ الْعَذَابِ مَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، أَمَرَ اللهُ بِالتَّبَيُّتِ مِمَّنْ يُعْلِنُ إِسْلَامَهُ، وَالتَّرْوِي فِي اتِّخَاذِ مَوْقِفٍ مِنْهُ، دُونَ الْحَاجَةِ لِلْكَشْفِ عَمَّا فِي قَلْبِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللهِ وَحْدَهُ.

وقد ورد في أسباب نزول الآية التي نحن في صددِها عدة روايات مؤداها:

أن رجلاً مرَّ بنفر من أصحاب النبي ﷺ وهو يسوق غنماً وكان من قوم بين المسلمين وبين قومه عداوة وحرب، فسلم على المسلمين بتحية الإسلام وتلفظ بما يدل على إسلامه، فاعتقدوا أنه كافر، وأنه لم يتلفظ بما يدل على إسلامه إلا ليحامي نفسه من القتل، فعمد إليه أحدهم وقتله وساق غنمه.

أخبر رسول الله ﷺ بذلك فحزن حزناً شديداً وقال: «قتلتموه إرادة ما معه، ثم توجه إلى قاتله قائلاً: «قَتَلْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فقال قَاتِلُهُ: «إِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا»، فقال رسول الله: «هَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِي». ثم أمر رسول الله بِرَدِّ الْأَغْنَامِ وتحرير رقبة مؤمنة ونزلت الآية التالية بقوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ والضرب: السير في الأرض، والمعنى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا بِوُجُودِ اللهِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَصَدَّقُوا بِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ وَمَا جَاءَهُمْ بِهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ إِذَا سِرْتُمْ فِي الْأَرْضِ مُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾ فتبينوا من حال من تقاتلونهم ولا تقتلوا من أشكل عليكم أمره إن كان مسلماً مسالماً أو عدواً كافراً ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ﴾

ولا تقولوا لمن استسلم إليكم فلم يقاتلكم مُظْهِرًا لَكُمْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكُمْ ﴿لَسْتُ مُؤْمِنًا﴾ أي أنك لست مؤمنًا، وإنما أعلنت إيمانك لطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما اعترف به من أنه مؤمن ولا تقتلوه ﴿يَتَّبِعُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تطلبون من وراء قتله الغنيمة والحصول على أمواله التي هي متاع الدنيا الزائل، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال سريع النفاذ ﴿فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَائِمٌ كَثِيرَةٌ﴾ فإن الله عنده مغامم كثيرة من رزقه فهي خير لكم إن أطعتم الله فيما أمركم به ﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل هذا الذي ألقى إليكم السلام وأقر بإسلامه وقتلتموه ﴿كُتِبَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي كتبت تُخَفُونَ إيمانكم من قبل خائفين على أنفسكم ﴿فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ فمن الله عليكم بإعزاز دينه فأغلثتم إسلامكم، فلا تنكروا أن يكون هذا الذي قتلتموه كان يستخفي بدينه خوفًا على نفسه ثم أعلن إسلامه حين علم أنكم مسلمون ﴿فَتَبَيَّنُوا﴾^(١) كررها القرآن للتأكيد بأن يشتبوا من حال الذين يقاتلونهم عسى أن يكونوا قد هدى الله بعضهم كما هداكم ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ إن الله عليم علمًا دقيقًا لا يخفى عليه شيء وهو سبحانه محاسبكم بمقتضى علمه.

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾ دَرَجَتَيْنِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾﴾

(١) هناك قراءة للقرآن (فتبينوا) بمعنى التأكد والتحقيق، والمعنيان متقاربان.

شرح المفردات

القاعدون من المؤمنين: المراد بهم الذين لم يخرجوا للجهاد لعذر.
أولي الضرر: أصحاب الأمراض والعلل التي تمنعهم من الجهاد.
درجة: منزلة عالية.
الحسن: الجنة.

فضيلة الجهاد في سبيل الله

ويتابع القرآن فيبين فضل المجاهدين في سبيل الله ومنزلتهم الكريمة العالية عند ربهم، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾.

رُوي في أسباب نزول هذه الآية عن زيد بن ثابت قال: أُملى عليّ رسول الله ﷺ: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ قال: فجاهد ابن أم مكتوم وهو يملئها عليّ، فقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت... - وكان رجلاً أعمى - فأنزل الله قوله: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾ وهم من أصيبوا بمرض مزمن أو عاهة تمنعهم من الجهاد كالعمى والعرج والكساح، أي لا يتساوى هؤلاء مع الذين يُقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله والدفاع عن دينه مُضْحِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَؤُلَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَنِ الْجِهَادِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عَاهَةٍ دَرَجَةً، لأنهم يتساوون مع المجاهدين في النية على نصرته دين الله، لقول النبي ﷺ عند دخوله المدينة المنورة بعد غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتهم من مسير، ولا قطعتم من وادٍ إلا وهم معكم فيه». قالوا: «يا رسول الله وهم بالمدينة؟» قال: «نعم وهم بالمدينة، حبسهم العذرة»^(١).

(١) أخرجه البخاري.

فهذا يقتضي أن صاحب العذر يُعطى أجر الغازي في سبيل الله إذا كان يتمنى الجهاد لو كان في استطاعته، وفي فضل الله متسع، فيثيب على النية الصادقة ما يثيب على الفعل ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ولكن واحد من فريقَي المجاهدين والقاعدين الذين تركوا الجهاد لعذر المثوبة الحسنة وهي الجنة لحسن عقيدتهم وإخلاصهم لربهم ﴿وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ﴾^(١) أَجْرًا عَظِيمًا أي وَفَضَّلَ اللَّهُ المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين وهم الذين لم يكن لهم عذر يمنهم من الجهاد، فَضَّلَ اللَّهُ المجاهدين على هؤلاء بالأجر العظيم والثواب الجزيل والمنزلة الرفيعة، لأن المجاهدين قد عَرَّضُوا أنفسهم للمخاطر والأهوال وبذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، بينما القاعدون عن الجهاد التاركون له لغير عذرٍ قد استسلموا للكسل والترف إرضاء لشهواتهم.

فالله سبحانه فَضَّلَ المجاهدين على القاعدين عن الجهاد بعذر درجة، وَفَضَّلَ الله المجاهدين على القاعدين عن الجهاد بغير عذر درجات.

﴿دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً﴾ والدرجة هنا مستعارة للعلو المعنوي والمراد بها علو الفضل ووفرة الأجر الحسن، فالله سبحانه يرفع المجاهدين درجات وَيُقَرِّبُهُمْ إِلَيْهِ فيكونون في مرتبة الصديقين والأنبياء والصالحين، لأنهم تعرضوا للاستشهاد في سبيل الله فيكون لهم المقام العالي والمنزلة الرفيعة

(١) هناك معنى بليغ أشار إليه العلامة الشمرأوي نقله عنه بتصريف من تفسيره للقرآن حيث يقول تَجَنَّبْ: إن مقابل (القاعدين) في الآية الكريمة (المجاهدون) لكن في مفهوم اللغة والناس أن مقابل (القاعدين) هم (القائمون). ولكن ما الحكمة في مجيء (المجاهدين) مقابل (القاعدين)؟ الحكمة من ذلك هي أن الله يريد أن يبين أنه في بداية الإسلام أن على كل مؤمن حين يدخل الإسلام أن يعتبر نفسه جندياً في حالة تأهب، فالمسلم لم يكن في حالة استرخاء بل في حالة تأهب وكأنه واقف دائماً ليلى نداء الله، وكان القاعد المتقاعس عن الجهاد ليس في صفوف المؤمنين.

عند الله، وقد روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِثَّةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١).

كما أن لهؤلاء المجاهدين ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ والمغفرة من الله هي التغطية على ذنوب المجاهدين والعفو عنها وذلك لأن الحسنات يُذهبن السيئات، وأي الحسنات أعظم منزلةً من بذل النفس في سبيل الله. وكذلك فإن لهم ﴿وَرَحْمَةٌ﴾ فرحمة الله تنزل بالمجاهدين وتغفرهم في الدنيا والآخرة.

ثم يختم الله الآية بقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ والغفور من أبينة المبالغة، أي كان الله ولا يزال كثير الغفران لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم، واسع الرحمة بهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝١٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝١٨﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا غَفُورًا ۝١٩﴾ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝٢٠﴾

﴿ شرح المفردات ﴾

تَوْفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ: تقبض أرواحهم عند استيفاء أجالهم.
ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ: أي ظلموا أنفسهم بتعريضها لعقاب الله لتركهم الهجرة لنصرة الرسول ﷺ.

سُتَضْعَفِينَ: عاجزين عن القيام بما وجب عليهم.
لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً: لا يجدون وسيلة للوصول إلى غايتهم.
مُتَحَوِّلًا: مُتَحَوِّلًا يتحول إليه ومكانًا يستقر فيه.
وَسَعَةً: أي في رزقه.
وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ: ثبت ثوابه عنده.

دعوة المؤمنين إلى الهجرة من أوطانهم في حال اضطهادهم

وبعد أن ذكر الله في الآية السابقة فضل المجاهدين في سبيله على غيرهم ممن لم يجاهدوا، بيّن سبحانه في الآيات التالية حال أناس من أهل مكة أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وكانوا يخفون إسلامهم ولم يهاجروا، بل ظلوا ضمن المشركين يعيشون في كنفهم. فلما خرج المشركون إلى بدر لقتال المسلمين أخرجوهم معهم فأصيب بعضهم بجراح وقُتِلَ البعض الآخر، فقال المسلمون في المدينة المنورة: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين فاستغفروا لهم، فنزلت الآيات التالية تُبَيِّن حقيقة أمرهم وما يتوجب عليهم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ توفاهم: أصلها تتوفاهم حُذِفَتْ إحدى الناءين تخفيفاً، والمقصود بالملائكة التي توفتهم ملك الموت وأعوانه ﴿ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي في حال ظلمهم لأنفسهم حيث أسلموا وآثروا البقاء بين ظهرائي المشركين في مكة وتحملوا الذل والهوان منهم، ولم

يهاجروا إلى بلد يأمنون فيه على دينهم وأموالهم وأنفسهم، هؤلاء الظالمون أنفسهم تسألهم الملائكة سؤال توبيخ عند قبض أرواحهم ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾ أي في أي حالة كنتم من أمر دينكم؟ فيجيبونهم: ﴿قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي قالوا معذرين: كنا نعيش في بلد مقهورين أذلاء تحت أيدي المشركين وكانوا يحولون بيننا وبين إقامة شعائر ديننا، وهذا الاعتذار منهم ينم عن ضعف نفوسهم، لذا تقول لهم الملائكة: ﴿قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ والاستفهام هنا إنكاري، والمعنى: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً، فلماذا لم تهاجروا منها إلى أرض الله الواسعة حيث تنضمون إلى جماعة المؤمنين فيقوون بكم وتنالون العزة بهم؟ وعندئذ تستطيعون إقامة شعائر دينكم بحرية وأمان. هنا توجيه للمؤمن بأنه إذا أقام في بلد يُضطهد فيه ويُفتن فيه عن دينه فعليه الرحيل منه إلى بلد يعيش فيه بحرية وكرامة ويمكنه إقامة شعائر دينه بأمان ﴿فَأُولَٰئِكَ مَاوَأَهُم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ أي فجزاء هؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة أن يقيموا في جهنم ويستقروا فيها، وهي المكان الذي يؤوون إليه، وبئس هذا المأوى الذي يصيرون إليه.

ثم يستثنى من هذا المصير السيئ الذين لا يستطيعون الهجرة وهم:

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ﴾ وأول هؤلاء: ضعفاء الرجال من الشيوخ الهرمين والمرضى وذوي العاهات. وثانيهم: النساء اللاتي لا يستطعن الخروج من مكة إما لثقلهن بالأولاد، وإما لخشية من خطورة الطريق، وإما لعدم وجود زوج يصحبهن، أو عدم وجود ذي رحم محرم كالعم والخال. ثالثهم: الولدان وهم الذين ليس لهم آباء يتبعونهم وهم غير مكلفين بالهجرة وهؤلاء جميعاً ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾ والحيلة: لفظ عام يشمل أنواع التخلص من المآزق، أو بمعنى قوة، أي ليس لهم

قوة تعينهم على الهجرة. وقد كان المسافر في زمن النبي محمد ﷺ يحتاج إلى خبرة ومعرفة في الطرق ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ أي لا يعرفون الطريق التي توصلهم إلى بغيتهم ﴿قَالُوا لَكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ﴾ أي هؤلاء الذين استثناهم الله لا شيء عليهم ولا يؤخذون في عدم هجرتهم ولهم أن يطمعوا في عفو الله. وعسى: كلمة ترجى وطمع في كلام الناس، والله سبحانه إذا أطمع عبداً وصله وحقق رجاءه، فعلى المقصرين في واجباتهم نحو الله أن يطلبوا العفو من الله رجاءً وطمعاً ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ وكان الله وما زال كثير العفو عن عباده فيما وقعوا فيه من تقصير في حقه، كثير المغفرة لمن تاب وأقلع عن ذنوبه.

ثم رَغِبَ الله في الهجرة في سبيله بقوله:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَافَعًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾ أي ومن يهاجر في سبيل الله من أرض الكفر إلى مكان يأمن فيه على نفسه وماله ودينه يجد في الأرض ﴿مُرَافَعًا﴾ أي متحولاً يتحول إليه من أرض إلى أرض ومكاناً يسكن فيه ومبتغى لمعيشته، كما أنه يجد سعة في الرزق وسعة في البلاد ﴿وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى بلد حيث أمر الله ورسوله بالهجرة إليه لإعلاء كلمة الله والفرار من الفتنة في الدين، والسلامة من المعاصي ﴿ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ﴾ ثم ينزل به الموت قبل أن يبلغ مقصده ﴿فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ فقد ثبت ثوابه عند الله وحق له الأجر العظيم عنده. هذه الآية يروى أنها نزلت برجل بمكة يدعى جندب بن ضمرة وكان شيخاً كبيراً مريضاً قصد الهجرة إلى المدينة المنورة استجابة لله ورسوله، فقال لأهله: أخرجوني من مكة، فحملوه على سرير وسافروا به فمات بمكان يقال له (التنعيم) قرب مكة، فبلغ خبر وفاته أصحاب رسول الله فقالوا: لو توفي بالمدينة المنورة

لكان أنتم أجزءاً، وقال المشركون: ما أدرك هذا ما طلب، فنزلت الآية توضح الحقيقة في ذلك.

ويقاس على ما سبق أن من قصد فعل عمل صالح أو طاعة لله، ثم عجز عن إتمامها كتب الله له ثواب ذاك العمل الصالح كاملاً.

ثم يختتم الله الآية بقوله ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي وكان الله ولا يزال عظيم المغفرة لمن يصدر منهم من ذنوب ثم يتوبون منها، كثير الرحمة بهم بحيث يقبل توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم.

والرسول محمد ﷺ أمر المسلمين بالهجرة من مكة بعد أن اشتد الأذى عليهم من الكفار فهاجر بعضهم أولاً إلى الحبشة، ثم هاجروا بعد ذلك إلى المدينة المنورة حيث لحق بهم رسول الله. ولما تم فتح مكة وأعز الله الإسلام لم يكن بعد ذلك من سبب إلى الهجرة، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «لا هجرة بعد الفتح - أي فتح مكة - ولكن جهاد ونية»^(١) كما أطلق رسول الله ﷺ في موضع اسم الهجرة على هجر الذنوب والمعاصي لما يحصل في ذلك من ثواب فقال: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»^(٢).

وينقل الزمخشري في تفسيره (الكشاف) عن بعض أهل العلم قولهم: «كل هجرة لغرض ديني من طلب علم، أو حج، أو جهاد، أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة لله أو قناعة وزهداً في الدنيا، أو ابتغاء رزق طيب، فهي هجرة إلى الله ورسوله وإن أدركه الموت في طريقه فأجره واقع على الله».

(١) متفق عليه.

(٢) أخرجه البخاري.

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝١٠١﴾ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِئَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلِتَأْتِ طَافِئَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَاخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمِينِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أذىٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝١٠٢﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ۝١٠٣﴾ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١٠٤﴾

﴿ شرح المفردات ﴾

ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ: سافرتُم.

جُنَاحٌ: حرج وإثم.

أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ: أَنْ تَخْفَفُوا الصَّلَاةَ الرَّبَاعِيَّةَ إِلَى رَكْعَتَيْنِ.

يَفْتَنُكُمْ: يَنَالُكُمْ مَكْرُوهُ.

طَائِفَةٌ: جَمَاعَةٌ.

وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ: وَلْيَكُونُوا مُتَّقِظِينَ لِلْعَدُوِّ.

مِيلَةٌ وَاحِدَةٌ: هَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ يَقْضُونَ بِهَا عَلَيْكُمْ.

كَتَابًا مَوْقُوتًا: فَرِيضَةٌ لَهَا وَقْتُ مُعَيَّن.

وَلَا تَهْتَفُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ: لَا تَضَعِفُوا وَلَا تَتَوَاتُوا فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَفَاتِلُونَكُمْ.

قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف

وبعد أن حثَّ الله المسلمين على الجهاد في سبيله للدفاع عن دينه وتأمين حرية عبادته بيَّن في هذه الآية التالية لمن سافر للجهاد أو هاجر في سبيل الله كيفية الصلاة فأباح للمسلمين آنذاك أَنْ يَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ بالتخفيف من ركعاتها تيسيراً عليهم، قال الله تعالى:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي وإذا سافرتُم، وأطلقت الآية عبارة الضرب في الأرض على السفر لأن المسافر يضرب برجله الأرض ﴿فَلْيَسِّرْ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ أي فليس عليكم حرج أو إثم أَنْ تَقْصُرُوا من ركعات الصلاة الرباعية فتصبح ركعتين وهي في ثلاثة مواقع: الظهر والعصر والعشاء وتبقى صلاتا المغرب والصبح على حالهما ﴿إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وفتنة الكفار للمؤمنين هي إنزال الأذى بهم. وظاهر نص الآية اشتراك الخوف في السفر لجواز قصر الصلاة، ولكنَّ الشُّنَّةَ النبوية أجازت أيضًا قصر الصلاة في السفر مع الأمن وفي ذلك يقول

الرسول ﷺ جواباً لمن سألَه عن قصر الصلاة حالة الأمن: «صَدَقَ تَصَدَّقَ الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»^(١).

ويختم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ هذا النص فيه تأكيد لعداوة الكفار للمؤمنين للحذر منهم، وقد أكد الله سبحانه هذه العداوة بما يلي:

أولاً: ﴿إِنَّ﴾ الدالة على التوكيد. ثانياً: التعبير بـ (كان) الدالة على الدوام والاستمرار. ثالثاً: وصف الكافرين بالعداوة، لأن العدو يطلب لعدوه الشر فلا تأمنوهم. رابعاً: وصف هذه العداوة بأنها ظاهرة لا تخفى على أحد، وعلى هذا فتنبهوا - أيها المؤمنون لعداوة الكفار واحذروا أن يغدروا بكم وأنتم في الصلاة.

وقصر الصلاة للمسافر إنما شرع تخفيفاً وتيسيراً عليه، وإنما يكون في السفر الطويل الذي فيه مشقة. وقُدِّر الإمام أبو حنيفة المسافة التي تُقصر فيها الصلاة للمسافر بثلاثة أيام ولياليها يستريح الإبل ومشى الأقدام وقُدِّر بمئة وواحد وعشرين كيلومتراً. وفي مذهب مالك والشافعي أن قصر الصلاة يكون بما مسافته في السفر ثمانية وأربعون ميلاً، والميل يقدر بـ ١٦٠٩ من الأمتار أي حوالي ٧٧ كيلومتراً.

وقال الإمام مالك: إن خرج إلى الصيد وهو معاشه قَصَرَ من الصلاة، وإن خرج متلذذاً لم أستحب له أن يُقَصِّر.

واختلف العلماء في مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم صلاته، فقال الإمام مالك والشافعي: إذا نوى الإقامة أربعة أيام أتم صلاته، وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: إذا نوى خمسة عشر ليلة أتم صلاته، وإن كان أقل من ذلك قصر في صلاته.

(١) أخرجه مسلم.

صلاة الخوف

ثم ينتقل القرآن إلى بيان صلاة الخوف عندما يكون المسلمون في مواجهة العدو، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ أي وإذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال وأردت إقامة صلاة الخوف بهم إماماً ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ أي تجعلهم طائفتين فتصلي طائفة منهم معك وتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو لمراقبته وحراسة المسلمين منه، ولتأخذ الطائفة القائمة معك في الصلاة أسلحتها حتى تكون على أهبة القتال في حال انقضاء العدو عليهم ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ أي فإذا فرغت الطائفة التي تصلي معك - أيها النبي - من السجود الثاني من الركعة الأولى فليصرفوا للحراسة خلفكم ﴿وَلَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ أي ولتأت الطائفة الأخرى التي كانت في مواجهة العدو للحراسة وأنت قائم، فتصلي بهم الركعة الثانية وتسلم بهم، وهي بالنسبة إليهم الركعة الأولى، فكان للنبي ﷺ ركعتان ولكل طائفة ركعة واحدة لا يقضون غيرها، وهناك صورة من صلاة الخوف وهي أن كل طائفة بعد أن تصلي مع الإمام ركعة وتصرف عنه تُبَيِّنُ نفسها الركعة الثانية.

إما إذا ألحمت القتال واشتدَّ الخوف فيصلِّي كل واحد حيثشذ كيفما أمكنه ماشياً أو راكباً على حصانه أو دبابته كما هو في الحروب الحديثة، مستقبلًا القبلة أو غير مستقبلها لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ رُجُلًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]. يومنون بالركوع والسجود بقدر ما يستطيعون بحيث لا يغفلون عن العدو.

﴿وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ ويجب أن يكونوا دائماً متيقظين حتى لا يباغتهم العدو، وليأخذوا معهم أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم إذا بادأهم

العدو بالقتال ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾ أي تمنى الذين كفروا أن ينالوا منكم على حين غفلة وأنتم واضعون السلاح جانباً تاركون حماية أنفسكم وأمتعتكم التي فيها لوازمكم وما تحتاجون إليه في حربكم ﴿فَيَبْيَلُونَ عَلَيْكُمْ مِثْلَةَ وَاحِدَةٍ﴾ فيهجمون عليكم هجمة واحدة يكون فيها القضاء عليكم.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾ أي لا إثم عليكم ولا حرج أن تتركوا أسلحتكم جانباً عندما يكون بكم تأذ من مطر أو مرض أو تعب شديد بحيث يشق عليكم حملها، هذا الشرط من الآية نزل بسبب عبد الرحمن بن عوف الذي كان مريضاً فوضع سلاحه جانباً فعنفه بعض الناس ﴿وَاخْذُوا جُنُودَكُمْ﴾ ولكن يجب أن تكونوا على حذرٍ وتيقظ من مباغته العدو لكم وبخاصة في تلك الحالة التي وضعت فيها أسلحتكم ﴿إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ إن الله مهياً للكافرين عذاباً يهينهم ويخزيهم ويذلهم.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ أي فإذا فرغتم من صلاة الخوف فداوموا على الإكثار من ذكر الله في كل أحوالكم سواء أكنتم قائمين أم قاعدين أم مضطجعين على جنوبكم ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أي فإذا أمتم وسكنت قلوبكم من الخوف فداوموا على أداء الصلاة على وجهها كما كانت تُؤدَّى في حال السلم بإتمام ركوعها وسجودها والقيام بأركانها وسننها مع المحافظة على خشوعها.

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ هذه الجملة جاءت ختاماً لما تقدّم من تشريع صلاة الخوف. ولا ريب أن فريضة الصلاة كما رأينا لا تسقط حتى في ميدان القتال وترقب الالتحام مع الأعداء، وما ذلك إلا لأنها فريضة ذات منزلة خاصة في الدين لا يجوز التهاون بها والغفلة عنها.

وهذه الجملة وردت بمؤكدات شتى مما يدل على مكانة الصلاة وأهميتها في الإسلام، فقد جاء الكلام عن الصلاة مؤكداً بحرف التوكيد ﴿إِنَّ﴾ وعبر عنها بلفظ ﴿كَانَتْ﴾ التي تدل على الدوام والاستمرار في الماضي والحاضر والمستقبل، ثم جاء التعبير عنها بوصفها ﴿كِتَابًا﴾ أي فَرْضًا مقررًا، وجاء وصفها أيضًا بأنها ﴿مَوْقُوتًا﴾ أي أن لها أوقاتًا محددة لا بد من فعلها فيها وعدم تأجيلها وتأخيرها، وجاء الطلب على أدائها بكلمة ﴿على﴾ في قوله تعالى ﴿على المؤمنين﴾ وهو ما يفيد الإلزام والحثية.

فالصلاة شرعها الإسلام حتى في حال الحرب، وما ذلك إلا لأن لها تأثيرًا في تقوية معنويات الجيش التي هي من الأسباب الرئيسية للنصر على الأعداء، والصلاة ما هي إلا إقرار بوحدانية الله والعبودية له والثناء عليه وطلب المعونة والهداية منه، واليقين بلفائه بعد الموت وما أعدّه من أجر وثواب للذين يقاتلون في سبيله، ما يؤثر في نفسية المحارب ويُبْذِئ بالصبر والثبات والشجاعة، وهي أمور أساسية تساعد للتغلب على الأعداء.

ثم يأمر القرآن المسلمين بالصبر في صراعهم مع أعدائهم:

﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ﴾ والوهن: هو ضعف في القلب والجبن الذي يشعر به المحارب، أي لا تضعفوا في طلب أعدائكم وقاتلهم ﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ﴾ أي ليس ما تجدونه من ألم الجراح ومزاولة القتال مخفصًا بكم بل هو أمر مشترك بينكم وبين أعدائكم ﴿وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ وأن لكم على أعدائكم مزية لا توجد فيهم وهي أنكم ترجون من الله وتطمعون منه الأجر الجزيل وعظيم الجزاء ما لا يخطر لهم ببال، أما أعداؤكم فلا رجاء لهم في شيء ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي أنه سبحانه عظيم العلم بكل شيء، فيعلم بما فيه مصلحتكم، عظيم الحكمة فيما يأمركم به وينهاكم عنه.

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا
 أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَالِئِينَ خَصِيمًا ۝١٠٥ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١٠٦ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ
 يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاتًا أَثِيمًا
 ۝١٠٧ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ
 مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
 يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۝١٠٨ هَآأَنَآ هَآؤَآ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي
 الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ
 مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝١٠٩ ﴾

شرح المفردات

خصيماً: مجادلاً ومدافعاً.

يختانون أنفسهم: يخونونها بارتكاب المعاصي.

خَوَّاتًا: كثير الخيانة.

أثيماً: مبالغاً في ارتكاب الإثم.

يَسْتَخْفُونَ: يستترون من الناس حياءً وخوفاً.

يُبَيِّنُونَ: يدبرون فيما بينهم خفية.

محيطاً: عالماً بكل شيء.

وكيلاً: مدافعاً محامياً يتولى أمرهم.

قصة اليهودي الذي أثهم بسرقة الدرع

ثم يعرض القرآن قضية جرت على عهد رسول الله حين أثهم يهودي بالسرقة وهو منها بريء، وفي ذلك نزلت الآيات تستتكر هذا الاتهام الباطل، وتدعو المؤمنين إلى إعطاء كل ذي حق حقه ولو كان من غير ملتهم، وهذا جانب من العدالة لم تعهده الشعوب قديماً. ومفاد هذه القضية:

أن (طُعْمَة بن أبيرق) وهو من عائلة (بني ظفر) سرق درعاً من جاري له اسمه (قتادة بن النعمان) وكان هذا الدرع في جراب ^(١) فيه دقيق، فجعل الدقيق يتثر من ثقب فيه. وخبأ (طُعْمَة) الجراب الذي فيه الدرع عند رجل من اليهود اسمه (زيد بن السمين) فالتفتس القوم الدرع عند (طُعْمَة) متبعين أثر الدقيق فلم توجد عنده وحلف أنه ما أخذها وما له بها من علم، فتركوه واتبعوا أثر الدقيق الذي كان يتثر من الجراب حتى انتهى أثر ذلك إلى منزل اليهودي، فوجدوها عنده فقال اليهودي: دفعها إليّ (طُعْمَة) وشهد له جماعة من اليهود.

فقال قوم (طُعْمَة): انطلقوا بنا إلى رسول الله حيث سألوه أن يجادل - أي يدافع - عن صاحبهم (طُعْمَة) وشهدوا ببراءته وسرقة اليهودي، وقالوا: إن لم تفعل هلك (طُعْمَة) واقتضح، ويرى اليهودي، وصوّروا له القضية بصورة تُخالف الواقع، فهم رسول الله أن يفعل كما طلبوا منه، ولكن الله أطلع رسوله على حقيقة الأمر ونزلت الآيات التالية:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ﴾ الكتاب: المراد به القرآن الكريم، والمعنى: أنزل الله إليك القرآن يا محمد ناطقاً بالحق ومشتملاً عليه، والحق هو الأمر الثابت الذي لا ينقضه واقع آخر ولا يأتيه الباطل ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ لتحكم أيها النبي بين الناس جميعاً لا بين المؤمنين فقط، فإذا كان

(١) جراب: كيس أو وعاء يكون عادة من جلد.

الحق مع المسلم فيجب أن تحكم لمصلحته وإذا كان الحق مع غير المسلم فيجب أيضًا أن تحكم لمصلحته، فلا محابة لمسلم على أي إنسان آخر إذا كان الحق في غير جانبه ﴿يَمَّا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ أي بما علمك الله وأوحى إليك، وإنما سمي الله العلم التشريعي المنزل من عنده رؤية، لأنه جرى مجرى الرؤية في قوة الظهور ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ والخصيم: أي مخاصمًا ومدافعًا عنهم، فالله سبحانه يأمر رسوله محمدًا بأن لا يقف موقفًا لصالح الخائنين، وأن لا ينحاز إليهم قبل سماع البيّنات المرشدة إلى الحق، والخائنون المراد بهم هنا (طُعْمَة) وقومُه الذين قصدوا إقصاء تهمة السرقة باليهودي زورًا وبهتانًا.

﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ﴾ واطلب المغفرة من الله - أيها النبي - بما هممت به من الحكم في أمر (طُعْمَة) وبراءته وإدانة اليهودي حيث إن ظاهر الأمر أوضح لك ذلك، والأمر بالاستغفار للنبي في هذه القضية وما يمثّلها لا تقدح في عصمة الأنبياء لأنه لم يكن من النبي إلا الهمّ وهو لا يوصف بأنه ذنب، ويحتمل أن يكون المراد: واستغفر لأولئك الذين يريدون أن يدافعوا عن (طُعْمَة) ويظهروا براءته من السرقة ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي إن الله واسع المغفرة لمن استغفره، كثير الرحمة لمن تاب من عباده، وقد أكد الله ذلك بعدة مؤكدات، أولها: ﴿إِنَّ﴾ التي تفيد التوكيد. ثانيها: ﴿كَانَ﴾ التي تفيد الاستمرار. ثالثها: صيغة المبالغة في غفور ورحيم.

﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ^(١) أَنْفُسَهُمْ﴾ يختانون: يخونون، والمعنى: أي ولا تدافع عن الذين يخونون أنفسهم بارتكاب المعاصي والآثام، فخيانتهم للغير هي خيانة لأنفسهم لأن ضرر الخيانة عائد عليهم وعلى المجتمع الذي يعيشون فيه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَاتًا أَيْمًا﴾

(١) يختانون: هي من مادة اقتعال في اللغة لقصد المبالغة في الخيانة.

وخوأنًا وأثيماً من صيغ المبالغة، أي إن الله لا يحب من كان كثير الخيانة مفرطاً فيها منهمكاً في الإثم، وعدم محبة الله لهؤلاء المراد منه البغض والسخط عليهم. وتأمل كيف جاء عقب وصفهم بالخيانة وصفهم بالإثم، لأن الخيانة تجزئ إلى آثام كثيرة، ومن كان طبعه الخيانة فإنه يسرق ويكذب ويأكل أموال الناس بالباطل، فكان الخيانة جالبة معها كل الآثام.

ويتابع القرآن الكلام عن هؤلاء الذين اتهموا اليهودي بالسرقة ظلماً: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ﴾ والاستخفاء: هو الاستتار، أي يستترون من الناس كي لا يطلعوا على خيانتهم وكذبهم ﴿وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ وهذا موقف عجيب منهم إذ كيف يستترون من الناس ولا يستترون من الله وهو معهم بالعلم والرؤية والسمع ﴿إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾ فالتبصير تدبير الأمر بالليل، وكل تدبير في الخفاء تبصير، فهؤلاء الذين وصفهم الله بالخيانة والإثم كانوا يدبرون بالليل ما لا يرضاه الله للمؤمنين من اتهام البريء والحلف الكاذب وشهادة الزور حين عزموا على اتهام من لا يدين بالإسلام وتبرئة المسلم ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ مُّحِيطًا﴾ أي أنه سبحانه يعلم أمور خلقه علم إحاطة فلا يخفى عليه شيء، وهو مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية.

ثم يوبخ الله الذين دافعوا عن هؤلاء الخائنين بقوله:

﴿هَآ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ والمجادلة: المدافعة بالقول والمناظرة لإظهار الصواب، والمعنى: يا هؤلاء الذين دافعتم عن (طعمة) وقومه في الحياة الدنيا بسبب أنهم مسلمون ﴿فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي فمن ذا الذي يخاصم الله ويدافع عنهم يوم يقوم الناس من قبورهم للحساب والجزاء؟ ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ أي من ذا الذي يقوم بأمرهم ويكون محامياً عنهم إذا نزل عذاب الله بهم؟

﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝١١٠ ﴾ وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝١١١ ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝١١٢ ﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝١١٣ ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١١٤ ﴾ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُ مَا تَوَلَّى وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝١١٥ ﴿

شرح المفردات

ومن يكسب إثماً: ومن يفعل ذنباً.

فإنما يكسبه على نفسه: فإنما يعود ويال الإثم عليه.

يرم به بريئاً: يتهم به بريئاً.

احتمل: كلف نفسه أن تحمل.

بهتانًا: كذبًا فظيحا.

نجواهم: الحديث الذي يكون سرًا بينهم.

معروف: هو كل ما عُرف حُسنه شرعًا وعرفًا.

ابتغاء مرضاة الله: طلبًا لرضى الله.

يشاقق الرسول: يخالفه فيما أمر به ونهى عنه.

نُضِّلوه: ندخله.

اتهام البريء هو من الآثام الكبيرة

وتُتابع الآيات فتفتح للعصاة باب التوبة ليرجعوا عن خطاياهم وينالوا مغفرة الله، وتخبرهم بأن من أشدَّ الآثام فداحة أن يرتكب الشخص الشر ويلصقه بغيره زورًا ويُهتَنَأُ قال الله تعالى:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾ والسوء هو ما يكون فيه أذى للغير، أي ومن يقترف عملاً يلحق الضرر بالغير ﴿أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ﴾ بما يفعله من الذنوب التي يَغْضَبُ بها ربّه ويستحق بها عذابه في الآخرة ﴿ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ والاستغفار هو طلب المغفرة من الله وذلك يقتضي بالامتناع عن تعاطي الذنوب والندم على ما فعله منها ﴿يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يجد الله سائرًا لذنوبه مُتَجَاوِزًا عن خطاياها، رحيمًا به بقبول توبته.

﴿وَمَنْ يَكْتُمِبْ﴾ إثمًا فإنما يَكْتُمِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿أَيِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَنْبًا فَإِنَّمَا يَعُودُ وَيَالِ مَا فَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ لَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ﴾ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وكان الله ولم يزل واسع العلم بأفعال الناس، عظيم الحكمة فيما شرعه سبحانه من الأحكام ﴿وَمَنْ يَكْتُمِبْ خَطِيئَةً﴾ أي ومن يقترف خطيئة وهي الذنب ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ وهو ما لا يحلّ فعله من المعصية. والفرق بين الخطيئة والإثم هو أن الخطيئة قد تكون عمدًا وغير عمد، والإثم لا يكون

إلا عن عمد ﴿ثُمَّ يَوْمَ بِرَيْثَا﴾ ثم يضيف إلى ما اقترف من الخطيئة والإثم اتهامه بذلك بريثا ﴿فَقَدْ اخْتَلَّ بِهِمَا نَأْنَا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ فقد كُلف نفسه أن يحمل وزر البهتان والإثم بافترائه على البريء، والبهتان^(١) هو الكذب والباطل الذي يُتَحِير من بطلانه. هنا تشبيه للخطايا والآثام بما له ثقل ووزن فهي حمل ثقل على من يقتربها، ولذا عبّر عنها القرآن بقوله ﴿اخْتَلَّ﴾ وليس حمل لأن هناك مشقة ومكابدة في حملها، وهذا الشيء الثقيل هو الخطيئة التي اقترفها (طعمة) من السرقة والفساق التهمة باليهودي البريء منها.

فحرمة اليهودي والمسيحي والبوذي المعاهد كحرمة المسلم، والمسلم الذي يقترب اعتداءً على أتباع الأديان الأخرى، ويُصَلِّق بهم التهم جزافاً فهو آثم، تجري العقوبة في حقه جزاء ما اقترف، فالقرآن أنزله الله ليحكم به النبي ﷺ ومن جاء بعده من الخلفاء بالحق بين الناس جميعاً في كل قضية كما جاء في مطلع هذه الآيات ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ﴾ فأي سمْو يعلو على سمْو الإسلام الذي شرعه الله لإقرار العدالة في الأرض، والتسوية بين الناس جميعاً على اختلاف مللهم؟

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ﴾ أي ولولا فضل الله عليك يا محمد بالنبوة والتأييد بأنَّ عَصَمَكَ الله من الوقوع في الزلل، ورحمته بك ببيان حقيقة الواقع لَهَمَّت جماعة: وهم قوم (طعمة) أن يُضِلُّوكَ عن الحكم العادل بشأن اليهودي، وذلك بقولهم الزور وتزكية المجرم وتبرئته ﴿وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ وهؤلاء الذين صَوَّرُوا لك الأمر خلاف الواقع وأرادوا إضلالك هم بعملهم هذا لا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي وما يضرُّونك يا محمد في شيء، فقد عصمك الله من الوقوع في الزلل واتباع الهوى فيما تحكم به بين الناس ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ

(١) وباهتة: استقبله بأمر يقذفه به وهو منه بريء (لسان العرب).

الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ﴿ والكتاب: المراد به القرآن، والحكمة: هي السُّنَّة النبوية ففيها مقاصد القرآن ومعانيه وبيان حلاله وحرامه وأمره ونهيه ﴿وَعَلَّمَكُمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ﴾ وَعَلَّمَكَ اللَّهُ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ من أمور الدين وأحكام الشرع وأخبار الأولين والآخرين ﴿وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ حيث أرسلك الله لهداية البشر وجعلك خاتم الأنبياء، وأيدك بالقرآن الذي يحتوي على شريعة عادلة تنسخ الشرائع الإلهية السابقة وتؤيد بعضها، وأعلى الله ذكرك، فمثات الملايين من البشر يدعون لك بالرحمة في صلاتهم بقولهم (اللهم صل على محمد) والصلاة من الله هي الرحمة، أي اللهم أرحم محمدًا وعظمه بإعلاء ذكره وإظهار دينه. وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ تَأْيِيدُهُ لَكَ بِإِنْشَاءِ خَيْرِ أُمَّةٍ أَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرًا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيًا عَنِ الْمُنْكَرِ.

وبعد أن استنكر القرآن ما كان يفعله قوم (طُعْمَةُ بن أبيرق) في الخفاء من تدبير ظالم باتهام البريء وتبرئة السارق انتقل القرآن إلى بيان المنهج السليم الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون بقوله تعالى:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ﴾ النجوى: هي كلام السر بين الاثنين أو الجماعة، أي لا خير في كثير من الكلام فيما يتناجى فيه الناس، ثم استثنى القرآن من التناجى الذي ليس فيه خير، الأمور الثلاثة الآتية التي هي خير:

أولاً: ﴿إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ﴾ أي أن التناجى المحمود هو الأمر بالصدقة، وهي التبرع بالمال لفعل الخير لمساعدة الضعيف، وإمهال المدين المعسر أو ترك المطالبة بالدين والعفو عنه للمعسرين.

ثانياً: ﴿أَوْ مَعْرُوفٍ﴾ والمعروف: اسم لكل فعل يُعْرَفُ بالعقل أو الشرع حُسْنُهُ وهو يشمل جميع أنواع البز، ومن المعروف: إغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والإنفاق على الجمعيات الخيرية، والمعروف يُقَابَلُهُ المنكر وهو كل ما يضرُّ بالإنسان والمجتمع.

ثالثاً: ﴿أَوْ إِصْلَاحَ بَيْنِ النَّاسِ﴾ والإصلاح بين الناس متعدد الأهداف، فقد يكون في الدماء والأعراض والأموال ليحل الوثام ويتفي الخصام.

وقد حضّ القرآن على الإصلاح بين الناس سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، لأن التنازع والتخاصم قد يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء، فقد جاء في القرآن ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ...﴾ [الحجرات: ١٠]، ﴿وَلَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَوْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...﴾ [الحجرات: ٩].

ثم بين الله عاقبة من يقوم بفعل هذه الفضائل بقوله:

﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ﴾ أي ومن يفعل هذه الفضائل التي ذكرت طلباً لرضاء الله ﴿فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي فسوف يعطيه الله أجراً كبيراً لا يعرف مقداره إلا الله.

وفي تقيد الفعل بكونه ابتغاء مرضاة الله حثٌ على إخلاص النية لوجه الله، والأعمال تقبل عند الله حسب النيات وفي هذا يقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١) وإذا صاحب الأعمال رياء أو طلب منفعة أو جاء أو حب للظهور، بطل ثواب ذلك العمل وانتفى نفعه. والتعبير ﴿يَسْؤَفُ﴾ عن الأجر لتأكيد وقوعه في المستقبل لأن مناط الجزاء يكون في الآخرة.

﴿وَمَنْ يُسَاقِقِ الرَّشُوقَ﴾ والمُشَاقَّةُ: العداوة والخلاف بين فريقين، أي ومن يخالف الرسول محمداً فيما جاء به من دين الله ويعاديه ﴿مِنْ بَعْدِي﴾ أي من بعد ما ظهر له الحق واضحاً وقام له الدليل على صحة الإسلام ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٢) أي يتبع غير طريقهم وما

(١) متفق عليه.

(٢) هذه الآية استنبط منها أحد الفقهاء أن إجماع المؤمنين حجة وأن اتباع سبيل المؤمنين واجب.

هم عليه من دين الإسلام والتمسك بأحكامه في الاعتقاد والعمل ﴿تَوَلَّوْا مَا تَوَلَّيْتُ﴾ أي نتركه وما اختار لنفسه ونكله إلى ما توكل عليه ونجعل ناصره وما استنصر به من غير الله بما لا يدفع عنه من عذاب الله شيئاً ﴿وَتُفْضِلُوهُ جَهَنَّمَ﴾ ونلزمه جهنم ليدوق بها عذاب الحريق ﴿وَمَسَاءَتٌ مَّعِيرًا﴾ وبشر المرجع أن يكون مصيره عذاب جهنم.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (١١٦) **إِنْ** يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْسًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (١١٧) **لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ** لَأَخَذَنَّ مِنْ عَبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (١١٨) **وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَهَنَهُمْ فَلَيبَسَكَنَ** إِذَاكَ الْأَنْعَامَ وَلَا مُرْتَهَنَهُمْ فَلَيبَسَكَنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٩) **يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا** (١٢٠) **أُولَئِكَ مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمُ وَلَا يُجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا** (١٢١) **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا** (١٢٢) ﴿

﴿ شرح المفردات ﴾

ما دون ذلك: ما سوى الشرك من المعاصي.
 ضلالاً بعيداً: أي يبعد عن الحق بُغْداً عظيماً.
 يَدْعُونَ: يعبدون.
 مَرِيداً: البالغ الغاية في الشر والفساد.
 نصيباً مفروضاً: حظاً مقدّراً معلوماً من الناس.
 فَالْيَسْكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ: تبتك أذان الأنعام: تقطيعها أو شقها.
 هُرُورًا: خداعاً وباطلاً.
 محبضاً: مهريئاً.

الشرك بالله وبعض مظاهره

ثم تأتي الآية التالية مبينة مبلغ الإثم لمن يشرك بالله، ممهدة لما بعدها من الآيات التي وصفت بعض أحوال الشرك الذي كان عليه العرب قبل الإسلام، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ إن الله لا يغفر لأحد أن يشرك به سواء، لأن الشرك إلغاء لمعنى الوحدانية التي هي سمة الإسلام وروح العبادة ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ وأنه سبحانه قد يغفر لمن يشاء من المذنبين ما دون الشرك بالله حسبما تقتضيه حكمته في العفو، فالتوبة الصادقة وكثرة الحسنات مدخل لمغفرة الله تلك الذنوب ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ وإن الذي يخالط الشرك بالله قلبه فقد ضلَّ عن طريق الهدى ضلالاً بعيد المدى وبذلك يُحرم من الخير كله.

والشرك بالله هو اقتران عبادته بعبادة غيره من أصنام أو حيوانات أو قبور أو أجرام سماوية أو اتخاذ البشر والرسل آلهة، أو الكفر به مطلقاً، وإنكار وجوده. وإنما ذكر الشرك في هذه الآية لأنه كان الاعتقاد السائد

في الجزيرة العربية التي نشأت فيها الدعوة الإسلامية، فقد كان لأهل كل دار في مكة صنم يعبدونه، كما كان من العرب من يعبد الشمس والقمر والملائكة والجن.

والشرك بالله يجلب من المساوي للإنسان ما لا تجلبه عقيدة أخرى، فهو فضلاً عن مناقضته للعقل والمنطق يجعل الأذهان خاضعة لقبول كل الأوهام والخرافات التي تستغيب الإنسان وتؤدي إلى شقائه في الدنيا والآخرة.

ثم بين القرآن جانباً من الشرك بالله الذي كان عليه العرب قبل الإسلام قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَذَّهَبُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا﴾ «إن بمعنى «ما»، ويدعون: بمعنى يعبدون، لأن من عبد شيئاً فإنه يدعو عند احتياجه إليه، والمعنى: ما يعبد هؤلاء المشركون من غير الله إِلَّا إِنَاثًا. ولكن ما المراد بكلمة الإناث؟ قيل: هي الأضنام التي كانوا يسمونها باسم الإناث مثل صنم اللات وهو تأنيث لفظ الله، والعزى: وهو تأنيث لفظ العزيز. هذا وقد كان لكل حي من أحياء العرب صنم يسمونه أنثى بني فلان ويعبدونه.

وقيل: المراد بالإناث الملائكة، لأن بعض العرب كان يعبد الملائكة ويقولون عنها: الملائكة بنات الله كما قال الله تعالى عنهم: ﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا﴾ [الزخرف: ١٩]، وقيل: الإناث بمعنى الأموات.

﴿وَإِنْ يَذَّهَبُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا﴾ أي ما يعبد هؤلاء في الواقع إلا شيطاناً شريراً عاتياً خارجاً عن طاعة الله وهو إبليس، إذ هو الذي أغراه بعبادتها فكانت طاعتهم له عبادة ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ﴾ أي طرد الله إبليس من جنته وأبعده عن رحمته لتمرده واستكباره عن طاعة ربه ﴿وَقَالَ لَا تُخَلِّدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وقال إبليس حين لعنه الله: لأجعلنَّ حصّة مقدّرة معلومة من عباد الله تحت إغوائي وفي جانب إضلالي وهم الذين اتبعوا خطواتي

وانقادوا لؤسوسه ﴿وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنَتْهُمْ﴾ وأقسم الشيطان بأنه سيضل عباد الله ويعددهم عن طريق الحق ويُمْنِيهِمْ بالأمانى الباطلة: كعدم البعث يوم القيامة وأنه لا جنة ولا نار، ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، كما يُزَيِّنُ لهم المضي في المعصية بدون توبة ﴿وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَسْكُنْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ﴾ والبتك: القطع، أي ولا مَرْنَهُمْ بتقطيع أذان الأنعام امتثالاً لأمره، وقد فعل الكفار ذلك امتثالاً لأمر الشيطان. وكان العرب قبل الإسلام إذا ولدت الناقة خمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً قطعوا أذنها وحرّموا أنفسهم الانتفاع بها وجعلوها للطواغيت وسقوها بحيرة يفعلون ذلك تقرباً للأوثان ﴿وَلَا مَرْنَهُمْ فَلْيَغْيِرُونْ خَلْقَ اللَّهِ﴾ قيل: المراد بذلك تغيير دين الله بتبديل الحرام حلالاً والحلال حراماً. وقيل: خصاء العبيد والوشم والتخنث، وهو أن يشبه الرجل بالنساء في حركاتهن وكلامهن ولباسهن والعكس كما قال النبي ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالتَّشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»^(١) وكذلك الواصلة وهي التي تصل شعرها بشعر آخر يكثر به ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي ومن يجعل الشيطان ولياً له فيطيعه ويدع أمر الله ﴿فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ أي خسر خسراناً واضحاً ظاهراً لأن طاعة الشيطان توصله إلى نار جهنم وهي غاية الخسران.

﴿يَعِدُّهُمْ وَيُؤْمِنُهُمْ﴾ أي يعد الشيطان أتباعه بالوعود الخادعة، ويُمْنِيهِمْ بالأمانى الكاذبة كطول العمر، ونيل مراده من الدنيا من نعيمها ولذاتها ﴿وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾ والحال أن الشيطان ما يعدهم إلا بالأمور الخادعة التي يغيرهم بها ويُهَيِّئُ لهم أن فيها نفعاً، والحقيقة أنها ضرر محض، فوعوده باطلة لا يُرجى منها خير ﴿أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ أي هذا الفريق الذي اتخذ الشيطان ولياً: مرجعهم ومستقرهم جهنم ﴿وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا﴾ ولا

(١) أخرجه البخاري.

يجدون عن جهنم عندما يصيرون إليها يوم القيامة معدلاً يعدلون عنها إلى غيرها، ولا مهرباً يُنجيهم من عذابها، ثم يبين الله مصير المؤمنين في الآخرة:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ والذين صدّقوا بوحدانية الله وبنبوة محمد ﷺ وأدّوا الفرائض التي فرضها الله عليهم وقاموا بالأعمال الخيرة التي فيها صلاح للمجتمع ﴿سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ أي سيدخلهم الله يوم القيامة بساتين تجري من تحت مساكنها وأشجارها الأنهار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ أي باقين في هذه الجنات أبد الدهر لا يرحلون ولا يتحولون عنها ﴿وَعَذَّ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي هذا الوعد من الله لهم هو وعد حق والله لا يخلف وعده ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ أي ولا أخذ أصدق من الله وعذاً فهو الذي إذا وعد وفى.

﴿لَيْسَ بِأَمَانَتِكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوًّا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾

﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُخِيطًا ﴿١٢٦﴾

شرح المفردات

أَمَانِيَكُمْ: جمع أَمْنِيَة وهي ما يَزُوْدُ الإنسان ويشتهي.

نَقِيرًا: قدر النقرة في ظهر نواة البلح.

ملة إبراهيم: شريعته الموافقة للإسلام.

خَلِيلًا: صفيًا.

حنيفًا: الحنيف هو الذي يعيل عن الأديان الباطلة إلى دين الإسلام.

كل إنسان يجازي بعمله

ذكرت الآيات السابقة أن الشيطان يُلقِي في أذهان الناس الأمانِي الباطلة، ومن الأمانِي الباطلة ما يراود بعض الأذهان بأن انتسابهم إلى دين ما يجعلهم في منأى من العقاب على سيئاتهم، وفي الآية التي نحن بصددِها تبين الحقيقة في ذلك ليكون الناس على بصيرة من أمرهم فلا يسيرون وراء الأمانِي الباطلة.

وقد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان منّا، وقالت قريش: ليس تُبعث، وهناك رواية أخرى تقول: نفاخر المؤمنون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم، وقال المسلمون: نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يقضي على سائر الكتب، فنزلت الآية الكريمة الآتية:

﴿لَيْسَ بِأَمَانِيَّتِكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ والأمانِي: جمع أَمْنِيَة وهي ما يَزُوْدُ الإنسان ويشتهي. والمعنى: ليس ما وعد الله به من الثواب أو إدخال الجنة يحصل بمجرد أمانيتكم أيها المسلمون وأمانِي أهل الكتاب، وإنما يحصل بطاعة الله والعمل الصالح، وأنه ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ أي من يرتكب معصية سواء كان مؤمنًا أو كافرًا يجازاه الله عليها ﴿وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي هذا الذي ارتكب المعصية لا يجد له وليًّا غير الله يلي أمره، كما لا يجد له نصيرًا ينصره ويدفع عنه عقاب الله على عصيانه له.

فيا أيها المسلمون ليست المسألة مسألة أمان وتأمينات، ولكنها مسألة عمل صالح تُجازون عليه وتتقربون به إلى الله، أو عمل سيئ تعاقبون عليه، وانتسابكم للإسلام لا يُعفيكم من المعجزة على سيئاتكم، فكم من أناس يعيشون دنياهم ولا يصنعون فيها حسنة، وإذا قيل لهم: لماذا تعيشون الحياة بلا عمل صالح؟ قالوا: أحسنَّا الظنَّ بالله، لهؤلاء يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، إن قومًا غزتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نُحسن الظن بالله وقد كذبوا، إذ لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل له.

ثم يبين الله مصير المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحة بقوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هذا القسم من الآية على قلة كلماته يتضمن أمورًا عدة:

أولها: قوله تعالى ﴿مِنْ الصَّالِحَاتِ﴾ وحرف «مِنْ» للتبعية، أي يعمل بعض الأعمال الصالحة، لأن المسلم لا يستطيع أن يعمل جميع الأعمال الصالحة، والمطلوب منه أن يعمل من الصالحات على قدر إمكاناته ومواهبه.

ثانيها: قوله تعالى ﴿مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ﴾ فَذَكَرُ الإناث بجانب الرجال في القيام بالأعمال الصالحة إشعار بكمال إنسانية المرأة وأنها مساوية للرجال في الحقوق والواجبات إلا في بعض الأمور التي اختص الله كل واحد منهما بحكم، وفي هذا يكون الإسلام قد رفع من شأن المرأة على حين كانت عند العرب في الجاهلية وعند كثير من الشعوب منبوذة محقرة ليس لها من الحقوق شيء.

ثالثها: قوله تعالى ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ هنا يشترط الله سبحانه لقبول الأعمال الصالحة أن يكون فاعلها متصفاً بالإيمان بالله وقاصداً وجهه الكريم، فالثواب من الله ليس على مجرد العمل بل يجب أن يصاحبه النية للتقرب إلى الله

بعمله، وفي ذلك يقول رسول الله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»^(١).

وهؤلاء المتصفون بما سبق ذكره مصيرهم في الآخرة ﴿قَالُوا لِيَكْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ أي يدخلون الجنة وهي دار النعيم جزاء على إيمانهم وعملهم الصالح ولا يُنقصون شيئاً من ثواب أعمالهم مهما كان ضئيلاً ولو كان بقدر (النقير) وهو العلامة التي تكون في ظهر نواة البلح فتظهر كقرب صغير، ويضرب العرب المثل بها في القلة.

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ والاستفهام هنا للنفي، أي لا أحد أحسن في الدين ممن أخلص نفسه لله، فلم يعرف لها رباً سواه ولم يتوجه إلى غيره في دعاء، ولم يجعل بينه وبين ربه حاجباً من الوسطاء، وإسلام الوجه لله كناية عن تمام الطاعة له والاعتراف بربوبيته وهو أحسن الكنايات تعبيراً عن الإخلاص لله، لأن الوجه أشرف الأعضاء وفيه العقل الذي به يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ وإسلام الوجه لله قرنه سبحانه بالإحسان بمعنى: فاعل للحسنات أو قائم بالأعمال الصالحة على وجه الإتيان ﴿وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ بالإضافة إلى ذلك اتبع الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام موخذاً لله مائلاً عن الأديان الباطلة ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ أي اصطفاه وخصه بكرامات تشبه كرامات الخليل عند خليله، والخليل هو المحب الذي ليس في محبته خلل، أي أحبه محبة تامة لا خلل فيها وقد كان إبراهيم عليه السلام محبوباً من الله مُحِبّاً له. وجاء في تفسير (التحرير والتنوير)^(٢) أن اتَّخَذَ الله إبراهيم خليلاً شدة رضى الله عنه، إذ الخلّة الحقيقية تستحيل على الله، فأريد بها لوازمها وهي الرضى.

(١) متفق عليه.

(٢) للإمام محمد الطاهر ابن عاشور.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أن كل ما في السماوات والأرض من الكائنات الحية وغيرها من جماد هي لله خلقاً ومُلْكاً وتديراً ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا﴾ وإحاطة الله كناية عن علمه بهذا الكون وقدرته عليه، وفي هذا تقرير لوجوب طاعته، فمن أطاع الله وأخلص له فقد أخلص للقوي القادر على كل شيء وهو وحده المستحق للعبادة.

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَرَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنْ أَمْرَاءُ خَافَتْ مِنْ بَعُولِهِا سُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِنْ يَنْفَرَا بَعْضُ اللَّهِ كَلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾﴾

شرح المفردات

يَسْتَفْتُونَكَ: يسألونك الحكم الشرعي
 بالقسط: بالعدل في الميراث والأموال.
 بعلها: زوجها.
 نُشُوزًا: النشوز هو أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقتها ومودته.
 جُنَاح: حرج.
 إغراضًا: هو أن يقلل محادثتها وموانستها.
 وأخفرت الأنفس الشخ: جُبلت على الإفراط في الحرص والبخل فكانه حاضِر
 في الأنفس ملازم لها.
 فتدروها: فتزكوها.
 كالمُعَلَّقة: هي المرأة التي ليست مطلقة ولا صاحبة زوج.
 يُغْنِ الله كلاً من سنته: يغني الله كليهما من غناه الواسع.

حقوق النساء واليتامى والولدان

في مطلع سورة النساء نرى الدعوة إلى العناية باليتامى والنهي عن أكل أموالهم بالباطل، وإعطاء الزوجة حقها في المهر، كما بينت السورة أحكام الموارث وحصص المرأة والأولاد من الميراث. والآية القرآنية التي نحن في صددنا تجيب عن بعض التساؤلات في تلك الأمور التي كان البعض يطلبون الفتوى فيها قال الله تعالى:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ والاستفتاء: طلب الفتوى، والإفتاء: إظهار المشكل من الأحكام وتبيينه، والمعنى: ويسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر النساء فيطلبون منك بيان ما يشكّل عليهم من أحكامهم وما يجب للنساء من حقوق وما يكون عليهن من واجبات ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ أي قلّ لهم يا محمد إنّ الله يُفتيكم فيهن، ويبيّن لكم الحكم الشرعي

الذي تسألون عنه ﴿وَمَا يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ ويفتيكم الله بالذي يتلى عليكم من القرآن. وحاصل الكلام أنهم قد سألوا رسول الله عن أحوال كثيرة تتعلق بالنساء فما كان منها غير مبين الحكم فيه ذكر أن الله يفتيهم فيه على لسان رسوله محمد، وما كان مبين الحكم في آيات القرآن التي نزلت سابقاً أحالهم إليها.

﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُوْثِقْنَ لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾ أي الله يفتيكم أيضاً في النساء اليتامى اللاتي لا تعطوهن أيها الأوصياء ما فُرضَ لهن من الميراث والمهر، بل الواجب تقوى الله فيهن، فإن أكل مال اليتيم فيه الوعيد الشديد عليه فضلاً عن كون اليتيم امرأة لا ناصر لها ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ وترغبون في الزواج بهن لجمالهن وأموالهن أو تنفرون من الزواج بهن لقبهجن وتمنعوهن من الزواج بغيركم رغبة في أموالهن، وحذف حرف الجر بعد ﴿تَرْغَبُونَ﴾ من بلاغة القرآن وذلك أن كلمة ﴿تَرْغَبُونَ﴾ إذا جاء بعدها حرف الجر (في) يكون معناها الطمع والحرص على الشيء، وإذا جاء بعدها حرف الجر (عن) يكون معناها ترك الشيء والزهد فيه، وإذا حذف (في) و(عن) من رغب احتمل المعنيين رغبة فيها أو نفرة عنها. فقد كانت اليتيمة قبل الإسلام تكون في كنف وليها: فإذا كانت جميلة يرغب فيها ويتزوجها ويستولي ما معها من المال، وقد تكون اليتيمة دميعة، فيرغب عنها وليها ولا يتزوجها، ويمنعها من الزواج حتى تموت ويستولي على مالها، فنهى الله عن ذلك وأمر بالعدل بينهن.

﴿وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ﴾ أي الله يفتيكم أيضاً في شأن المستضعفين من الأولاد الصغار بأن لا تحرموهم حقوقهم من الميراث، لأن العرب في الجاهلية كانوا لا يوزنون الصغار، فجاء الإسلام وأثبت لهم حقاً في الميراث كالكبار ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ واليتامى تشمل

الذكور والإناث، أي أن تقوموا على رعايتهم بالعدل فلا تظلموهم، وأن تسهروا على رعايتهم وإصلاح حالهم وتعهدهم بالعطف والمحبة والإكرام، وأن تحافظوا على أموالهم وتؤدوها لهم عند بلوغهم سن الرشد.

﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا﴾ وما تفعلوا أيها الأوصياء من خير في إعطاء هؤلاء الضعفاء من الولدان واليتامى حقهم فإن الله عليم بأفعالكم، ويجزيكم خير الجزاء.

ويتابع القرآن فيوصي بالزوجات خيرًا بقوله:

﴿وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوِرًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ الخوف: هو توقُّع الإنسان مكروهًا ينزل به وهو المراد به هنا. والبعل: هو الزوج. والنشوز: بمعنى الاستعلاء والتعالي، ويوصف به الرجل والمرأة. والنشوز من الرجل هو استعلاؤه بنفسه على زوجته وترفعه عن صحبتها كراهةً منه لها ومنعًا لحقوقها ومجافاةً لها بترك مضاجعتها، والتقصير في الإنفاق عليها إما لدمامتها، وإما لكبر سنّها، أو بسبب إهمالها لمنزلها إلى غير ذلك من الأسباب.

والإعراض: هو أن لا يؤانسها بحديثه وأن يصرف وجهه عنها، والإعراض أخف من النشوز. والمرأة إذا لاحظت النشوز والإعراض من زوجها فإنها لا تقابله بمثل ذلك، فإن ذلك يوسع الهوة بينهما. والعلاج في ذلك يوضحه القرآن: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ أي فلا حرج ولا إثم على الزوجة فيما تفعله لإصلاح ما بينها وبين زوجها من إعفائه من بعض مهرها أو فيما تعطيه له من مالها، أو فيما تتنازل له من نصيبها في المبيت عندها لضرتها الشابة، أو أن الرجل تكون له الزوجة الكبيرة فيتزوج عليها المرأة الشابة ويكره أن يفارق أم ولده فيصالحها على عطية من ماله، أو يتصالحا على أن لها يومًا في المبيت عندها وللزوجة الشابة يومين أو ثلاثة فترضى بذلك ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وقد رتب القرآن على الصلح بأنه خير من

الطلاق وبالأخص عند وجود الأولاد، والصلح خير من الخصام المستمر ﴿وَأَخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ والشح: أشد البخل، وقيل: البخل مع الحرص، والمعنى: إن الشح حاضر في الأنفس ملازم لها لا يغيب عنها لأنه من طبيعتها، فكل من الزوجين ييخل بنصيه على الآخر، فالمرأة لا تتسامح ولا تتنازل عن شيء من حقها، والرجل لا يتنازل أيضًا عن شيء من حقه، وعندها يقع التصادم المؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، لذا إذا رغب الزوجان في إبقاء الحياة الزوجية بينهما فعليهما أن يخالفا ميولهما وطباعهما ويتنازل كل منهما عن بعض حقوقه تغاضيًا للأشواء، وعندها تستقيم الأمور وينتهي الوضع إلى الصلح بينهما ﴿وَإِنْ تُخِشُوا وَتَتَّقُوا﴾ وإن تحسنوا أيها الأزواج الصلبة والعشرة مع زوجاتكم وتتقوا الظلم بهن لأنهن أمانة عندكم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أي إن الله لا تخفى عليه أعمالكم فيجازيكم عليها بالخير خيرًا وبالسوء سوءًا، وعليه فأحسنوا صحة زوجاتكم لتألوا الخير والأجر الجزيل.

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ أي ولن تقدروا أيها الرجال أن تسووا بين زوجاتكم في الحب وما يميل إليه القلب لأن ذلك ليس بمقدوركم، ولو حرصتم على العدل والتسوية بينهما. وأحيانًا يكون لإحدى الزوجتين تأثير في جذب الرجل إليها أكثر من ضررتها لجمالها وحلو حديثها وحدائث سنّها ومزيد إخلاصها. وقد كان النبي ﷺ يعدل بين نسائه ويقول: «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»^(١) يقصد مثل القلب.

وقد ادعى بعض الكتاب أنه بضم الآية التي وردت في مطلع السورة ﴿... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ...﴾ إلى الآية التي نحن في صددنا ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ...﴾ وما دام العدل غير

(١) سبق تخريجه.

مستطاع فقد وجب الاقتصار على زوجة واحدة وهذا فهم خاطئ، لأن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ المراد به العدل المادي من المبيت والنفقة والموانسة، أما الآية الثانية فالمراد بها العدل في الحب وميل القلب.

وما ينفي هذا الفهم الخاطئ أن القرآن لم يقف عند قوله تعالى ﴿وَلَوْ خَرَجْتُمْ﴾ بل استدرك فقال: ﴿فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَلْزَمُوا كَالْمُغْلَقَةِ﴾ فكان الله يقول لهؤلاء: إن عدم استطاعتكم العدل بين زوجاتكم أمر يعلمه الله وهو من صلب الطبيعة البشرية، ولكن المطلوب منكم - أيها الأزواج - ألا تميلوا كل الميل الظاهري إلى إحداهن مع أن باستطاعتكم التسوية بينهما في ذلك، ومعنى هذا أن الله قد أبقى الحكم في إباحة تعدد الزوجات ولم يمنعه. ومعنى ﴿فَتَلْزَمُوا كَالْمُغْلَقَةِ﴾ أي تتركوها بإهمالكم إياها فلا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، وهذا تشبيه لها بالشيء المعلق بشيء من الأشياء، لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما عُلق عليه يستطيع تحمله.

﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا﴾ وإن تصلحوا أعمالكم - أيها الأزواج - فتعدلوا في التسوية بين زوجاتكم وما فرض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة الحسنة وتتقوا الله بأن لا تميلوا عن العدل بينهما ﴿فَإِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي غفوراً لما حصل منكم من الميل إلى بعضهن دون بعض، رحيمًا بكم حيث لم يكلفكم ما لا تقدرُونَ عليه من الميل القلبي.

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾ وإن لم يتصالح الزوجان بل فارق كل واحد منهما صاحبه بالطلاق فإن الله يجعل كلاً منهما مستغنياً عن الآخر بأن يهيئ للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه، ويهيئ للمرأة رجلاً تغتبط بصحبته وتهنأ بعشرته، ويرزقهما الله من غناه الواسع ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ وكان الله ولم يزل واسع الفضل على عباده، حكيمًا في جميع أفعاله وما شرعه لعباده مما هو في صالحهم، وهنا وعد من

الله لكلا الزوجين بأنه سيفني كل واحد منهما عن الآخر إذا قصد الفرقة تخوفاً من ترك حقوق الله التي أوجبها عليه.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَئِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿١٣١﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾﴾

شرح المفردات

ولقد وصَّينا: ولقد أمرنا أمراً مؤكداً.
الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم: هم أهل الكتب السماوية السابقون وهم اليهود والنصارى وغيرهم.
حميداً: مُستحقاً للحمد والشكر والثناء.
الوكيل: من يفوض إليه الأمر كله ويقوم بتدبيره على أحسن الوجوه.
ثواب: الثواب هو ما يعطيه الله من الخير للإنسان جزاءً على عمله الصالح.

الدعوة إلى تقوى الله والتحذير من الكفر

وبعد أن ذكر الله سبحانه بأنه يُغني الزوجين من سعة رزقه بعد افتراقهما عند تعذر الصلح بينهما، بيّن الله بعد ذلك مبلغ غناه بقوله:

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، أي أن الله ما في السماوات وما في الأرض مُلْكًا وتصرفًا فيهما، ومن كان كذلك فلا يتعذر عليه إغناء الزوجين بعد افتراقهما ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ والكتاب هنا: اسم جنس يتناول الكتب السماوية المنزلّة، والذين أعطاهم الله الكتاب هم اليهود والنصارى، ولقد وصّاهم الله كما وصّى المسلمين بأن يتقوا الله، وهذا معناه: أن الوصية بتقوى الله هي دعوة عامة لجميع الأمم. وتقوى الله: هي حفظ النفس من الإثم خوفًا من الله وطلبًا لرضاه، وذلك بالامتناع عن ما نهى الله عنه والامثال لما أمر به، ولقد أوصاهم الله بالتقوى، والوصية عادة تحوي الأمر النافع الذي فيه الخير الكثير، واقتصار الوصية على تقوى الله لأنها أعظم شيء للإنسان، لذا ينبغي على المسلم أن يعمل ما بوسعه ليحقّقها في نفسه، فهي تحقق له الخير وتجلب له السعادة ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أنكم أيها الناس إن تكفروا بالله وتجددوا نعمة فإن الله ما في السماوات وما في الأرض من أصناف المخلوقات جميعها من عبده وبتقّيه، فحقّه أن يُطاع ولا يُعصى فيما أمر ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا خَبِيرًا﴾ وكان الله غنيًا أي مستغنيًا عن خلقه وعن عبادتهم إياه ومستحقًا لأن يُحمد لكثرة نفعه على عباده، فلا يضره كُفْر ولا معصية من عباده، كما أنه لا يستغنى بشكرهم له وتقواهم.

﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي أن الله له ما في السماوات والأرض من الخلائق التي لا تحصى، يتصرف بهم كيف يشاء إيجابًا وإعدادًا

وإحياء وإماتة ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ وكفى بالله قتيماً على أمور السماوات والأرض يُدبِّرُ شؤونهما خلقاً وتدييراً، فلا يليق بالإنسان أن يخرج عن تقوى الله وينقاد إلى شهواته وغرائزه الضارة.

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ أي لو شاء الله لأهلككم أيها الناس وجاء بخلقٍ آخرين أصلح منكم لا يكونوا أمثالكم، ولكن الله لم يشأ ذلك لا لعجزٍ منه، ولكن لحكمة اقتضت ذلك، ليختبر أعمالكم ويُجازي كل إنسان على عمله، أو بمعنى: «إن يشأ يذهبكم بعذاب ينزله بكم أو أمة قوية يسلبها عليكم فتسلب استقلالكم حتى تجعلكم عبيداً أو كالعبيد لها، لا تستطيعون أن تقوموا بمصالحكم ومنافعكم... ﴿وَيَأْتِ بِآخَرِينَ﴾ يحلّون محلّكم في الوجود أو الحكم والتصرف»^(١).

وفي هذا المعنى جاء في القرآن: ﴿وَلَيْتَ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]. «وكان الله على ذلك قديراً» وكان الله وما زال بالغ القدرة على إفتانكم وإيجاد قوم آخرين مكانكم. قد يكون الخطاب في الآية هنا للمشرّكين الذين آذوا رسول الله واضطهدوا المسلمين كما يشمل الخطاب بعض المؤمنين المعرضين عن هدى الله.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ الثواب: ما يعود على الإنسان من جزاء على أعماله، والثواب يقال في الخير والشر ولكن الأكثر المتعارف عليه يكون في الخير. والمعنى: من كان يريد بعمله المنافع الدنيوية فإنه سينال جزاء عمله، ومن كان يريد الآخرة بعمله الصالح مبتغيها وجه الله فعند الله الجزاء على طاعته. والآية تدعو المؤمنين بأن لا يلهيهم طلب خير الدنيا عن طلب الآخرة إذ الجمع بينهما أفضل نحو قوله تعالى: ﴿فَمِنْ أَيْنَ مَا يَكُونُ

(١) عن تفسير المنار للشيخ رشيد رضا.

رَبَّنَا ءِئِنَّا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ • وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ
رَبَّنَا ءِئِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آدَبَ النَّارُ •
أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا... ﴿البقرة: ٢٠٠ - ٢٠٢﴾ وقد كان مشركو
العرب لا يؤمنون بالبعث والحساب، وكانوا يقولون بأن الله خالقهم فكان
تقربهم إلى الله إنما هو ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها،
فأخبر الله تعالى أن خير الدنيا والآخرة عند الله، فينبغي أن يطلب منه
ثواب الدنيا والآخرة ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ سميعاً لأقوال الناس
بصيراً بأعمالهم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَقَدْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾

شرح المفردات

قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ : قاتمين بالعدل مع المواظبة عليه والمبالغة فيه.

أَنْ تَغْلِبُوا: تَمِيلُوا عَنْ الْحَقِّ وَتَتْرَكُوهُ.
تَلُؤُوا: تُخْزِنُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْمُتَخَاصِمِينَ.
تُغْرِضُوا: تَتْرَكُوا إِقَامَةَ الشَّهَادَةِ أَوْ تَوَدُّوْهَا عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا الصَّحِيحِ.

الدعوة إلى العدالة المطلقة

ثم تأتي الآية التالية التي تدعو إلى إقامة العدل في الأرض بصورة لا نجد لها مثيلاً في أي كتاب ديني أو مذهب أخلاقي. والملفت للنظر في الآية أنها لا تركز على وصية القضاة بالعدل بل تجعل من المتقاضين أنفسهم حراساً للعدل وبهذا تنتفي أكثر المنازعات في الأرض.

والعدل صمام الأمان لكل مجتمع، وأساس الاستقرار والطمأنينة في الناس، وما داموا ملتزمين بالعدل فالمجتمع بخير وسعادة. وإليك بيان هذه الآية القرآنية البليغة الداعية إلى العدل والتي نستشعر من معانيها أنها ليست من كلام البشر بل هي من كلام رب العالمين:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ﴾ فقوام: صيغة مبالغة لمن قام بالأمر وأتى به على أكمل الوجوه، والقسط: هو العدل. ولفظ ﴿قَوَّامِينَ﴾ يفيد بأن مراعاة القسط مرة أو مرتين غير كافٍ بل يجب أن يكون القيام بالعدل على الدوام ﴿شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي أن تقيموا شهادتكم بالحق لوجه الله لا لغرض دنيوي ولو اقتضى الأمر أن تكون هذه الشهادة على أنفسكم، وشهادتكم على أنفسكم هي إقراركم بما عليكم من الحق لغيركم، ولو كانت هذه الشهادة وبإلا عليكم تلحق الضرر بكم ﴿أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ وأن تشهدوا بالحق على الوالدين اللذين هما أحب الناس إليكم ولو كانت شهادتكم ضد مصالحهما الذاتية، وكذلك أن تشهدوا بالحق على أقاربكم بما تربطكم بهم من

مودة. وإذا كان رب العالمين يطلب منا أن نشهد بالحق على أقاربنا، فتكون شهادتنا بالحق على غير الأقارب من باب أولى.

﴿إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ أي إن يكن المشهود عليه غنيًّا يُرجى نفعه أو يُخشى شَرُّه، أو كان المشهود عليه فقيرًا يثير فقره الرحمة والشفقة، فلا تمتنعوا عن الشهادة عليهما بالحق، فالإنسان ليس أحق وأجدر برعاية مصالح الناس من خالقهم، ولو لم تكن الشهادة بالحق خيرًا لهم لما دعا الله إلى القيام بها ﴿فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدِلُوا﴾ أي اتركوا اتِّباع الهوى حتى تكونوا متصفين بصفة العدل، فالذي يفسد العدل هو الهوى، والهوى هو الخضوع للشهوات والميل إلى رغبات النفس الأمارة بالسوء. وقد يُراد بكلمة ﴿تَغْدِلُوا﴾ العدول عن الحق، فيكون المعنى: فلا تعدلوا عن الحق وتنفذوا إلى هوى النفس ﴿وَإِنْ تَلَوُّوا﴾ الخطاب هنا يشمل الحكام أو من يشهد على القضية المتنازع عليها. أي وإن تأثروا بالشهادة على غير وجهها الصحيح أو تحزفوها أو تميلوا إلى أحد الخصمين ﴿أَوْ تُعْرَضُوا﴾ أو تمتنعوا عن أداء الشهادة أو تعمدوا أيها الحكام إلى المماطلة في الحكم رغم ظهور الحق ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ هنا تهديد ووعد لمن يعصي الله ويظلم الناس، ووعد بالإحسان لمن يطيع الله ويعدل بين الناس.

وبعد أن أمر الله المؤمنين القيام بالعدل على أكمل الوجوه، بين لهم فيما يلي الأمور التي يجب التصديق بها، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ هنا يخاطب الله المؤمنين كافة بأن يثبتوا على الإيمان به ويدوموا عليه وذلك باعتقاد أن الله واحد لا شريك له، وأنه ليس كمثله شيء، فهو خالق كل شيء وهو وحده المستحق للعبادة، وأن يؤمنوا برسوله محمد الذي جاء بالهدى ودين الحق

من عند ربه ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رُسُلِهِ﴾ وأن يؤمنوا بالكتاب الذي أنزله الله على رسوله محمد وهو القرآن الكريم ﴿وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ وأن يؤمنوا كذلك بالكتاب الذي أنزله الله من قبل نزول القرآن، والكتاب: اسم جنس للكتب الإلهية السابقة التي أنزلها الله على رسله وهي الزبور والتوراة والإنجيل، وصحف إبراهيم وقد عبر الله عن القرآن بقوله: ﴿نَزَّلَ﴾ وعن غيره من الكتب السماوية بقوله: ﴿أَنْزَلَ﴾ لأن القرآن قد نزل مُفَرَّقًا حسب الأحداث والوقائع، أما غيره من الكتب السماوية فقد نزلت دفعة واحدة.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَعَلَايِكُنَّ﴾ ومن يجحد بالله فلا يؤمن بوحدانيته ولا بقدرة المبدعة التي تدير أمور الكون بغاية الحكمة، ويُنكر ملائكته الذين هم عباده المكرمون أوكلهم تدبير كثير من أمور الكون، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ ﴿وَكُنُوزِهِمْ﴾ ومن يجحد أيضًا بكتب الله التي أنزلها من قبل على رسله الذين أرسلهم الله على فترات من الزمن لهداية الناس وإنذارهم من عصيان الله ﴿وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وأيضًا من يُنكر اليوم الآخر وهو يوم القيامة حيث يحاسب فيه الناس على أعمالهم، ثم يكون مصير المحسنين الطائعين ربهم إلى الجنة ومصير المسيئين العاصين ربهم إلى جهنم.

ومن يجحد وينكر تلك الأمور التي أمر الله بالتصديق بها ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ أي فقد بَغَدَ عن الحق والهدى بُغْدًا شديدًا يؤدي إلى عذاب الآخرة. وعلى ضوء هذه الآية يظهر لنا أن الإسلام لا يهدم الأديان السابقة ولا ينكرها ولكن يتممها، ويبيّن الصحيح منها، وينبذ ما دخل عليها من بَدَع وإضافات غريبة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَزَدُوا
 كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِّرِ
 الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِئِنَّهُمْ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ
 لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ
 ءَايَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
 يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ الَّذِينَ يَرَبُّونَ
 بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ
 وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعَكُمُ
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ
 اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾﴾

شرح المفردات

بشير: أخبر.

أولياء: أصدقاء ونصراء وأحباء.

العِزَّة: المنعة والقوة والنصرة.

يَخْرُجُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ: يتكلموا في موضوع آخر.

﴿الَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ والأولياء: جمع ولي، وهو الصديق والنصير ومن يهوى للإنسان ما يبغيه من الخير والمنفعة.

فهؤلاء المنافقون اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ﴿أَيَتَّبِعُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ﴾ والعزة: القوة والغلبة والتأييد، والاستفهام في الآية للتوبيخ على طلبهم العزة من الكافرين ﴿فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ أي من يطمح إلى العزة، فإن العزة لا تكون إلا من عند الله لمن يطيع أوامره ويترك نواهيه.

يقول سيد قطب رحمه الله: «وما يستعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن، وما يطلب العزة والنصرة والقوة عند أعداء الله وهو يؤمن بالله. وما أحوج ناسا ممن يدعون الإسلام ويتسمون بأسماء المسلمين وهم يستعينون بأعدى أعداء الله في الأرض أن يتدبروا هذا القرآن.. إن كانت بهم رغبة في أن يكونوا مسلمين.. وإلا فإن الله غني عن العالمين»^(١).

ثم يخاطب الله من أظهر الإيمان من مؤمن صادق أو منافق:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ أي وقد نزل الله عليكم في القرآن^(٢) أنكم إذا كنتم في مجلس وسمعت آيات القرآن تلتى عليكم ورايتم الكافرين يجحدون بها ويستهزئون ﴿فَلَا تَقْعُدُوا عَنْهَا حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ أي أنركوا مجالستهم وقاطعهم حتى يتكلموا في حديث آخر ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ أي إنكم إذا بقيتم معهم تستمعون إلى كفرهم واستهزائهم بآيات الله فأنتم مشاركون لهم في الكفر والإثم، وهذا يدل على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي بفعلهم، فكل من يجلس في مجلس يجاهر أصحابه بمعصية

(١) عن كتابه «في ظلال القرآن».

(٢) وما نزل عليهم من القرآن من قبل ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَائِنِنَا فَامْشِرْ مِنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾ [الأنعام: ٦٨].

الله ولا ينكر عليهم ذلك فهو معهم في الذنب سواء، فإن لم يستطع أن ينكر عليهم ويكفهم عما هم عليه فينبغي ترك مجالستهم حتى لا يكون مثلهم ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ لأن هذين الفريقين كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر بآيات الله والاستهزاء بها، سيجمعهم الله جميعًا يوم القيامة في جهنم ليتعذبوا بها بسبب سوء أفعالهم.

﴿الَّذِينَ يَتَرَفُّصُونَ بِكُمْ﴾ الترفُّص: الانتظار، والذين يترقبون هم المنافقون حيث ينتظرون ما يحل بالمؤمنين عند قيام الحرب بينهم وبين المشركين ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ﴾ فإن كان لكم - أيها المؤمنون - نصر من الله ﴿قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ أي ألم تكن معكم بالعون، نجاهد عدوكم ونغزوهم معكم حتى انتصرتم عليهم، إذا فأعطونا حصة من الغنيمة ﴿وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ﴾ أي وإن كان للكافرين حظ من النصر ﴿قَالُوا أَلَمْ نَسْتَعِذْكُمْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي قالوا للكافرين: ألم نحطكم بحمايتنا ورعايتنا حتى قهرتم المؤمنين فأعطونا ثمن ذلك.

ولتأمل الأداء البياني حين يقول الله عن انتصار المؤمنين ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ﴾ لأن الفتحة يفصل بين الحق والباطل، ولأن من وراء نصر المؤمنين فتح الطريق لكي يدرك الناس حقائق الإسلام ويدخل فيه من شاء منهم.

أما عن انتصار الكافرين فقد ذكر القرآن كلمة ﴿نَهْصِيبٌ﴾ أي شيء من الغلبة ولا يمكن أن تكون هذه الغلبة فتحًا لأن الله لا يدع الباطل يتصدر دائمًا.

﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ فإن مآلهم إلى الله يوم القيامة وهو الذي سيحكم بالحق وحده، فيثيب المؤمنين المحصلين ويعاقب المنافقين.

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ والسبيل: الحجة والغلبة. والمراد بذلك الغلبة يوم القيامة كما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام، وقيل

المراد بالآية في الدنيا، حيث ينفي الله أن يكون للكافرين سلطان وغلبة على المؤمنين ما داموا متبعين أوامر دينهم وآخذين بالأسباب التي تجعل النصر حليفاً لهم، وإذا حدثت هزيمة في بعض الأوقات فتكون للابتلاء والاختبار، وغالباً ما تكون الهزيمة لهم بسبب انحرافهم عن تعاليم دينهم وعصيانهم أوامر ربهم ورسوله كما حصل في غزوة أُحُد.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ يَتَّخِذُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْخَضُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٤٤﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَوْفٍ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٧﴾ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٩﴾ إِنْ تَبَدُّوا خَيْرًا أَوْ تَخَفُوهُ أَوْ تَعَفُّوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٥٠﴾﴾

شرح المفردات

الْمُنَافِقُونَ: هم الذين يُظهرون الإيمان ويُطعنون الكفر.
يُخَادِعُونَ اللَّهَ: بإظهار الإيمان وإبطان الكفر.
يُرَاءُونَ النَّاسَ: يُظهرون للناس غير ما انطوت عليه نفوسهم لخداعهم.
مُذَبِّذِينَ: مترددين بين المؤمنين والكافرين.
فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا: فلن تجد له طريقًا يوصل إلى الحق.
سُلْطَانًا مُّبِينًا: حجة ظاهرة.
الذُّرَى الْأَسْفَلُ مِنَ النَّارِ: المكان الأسفل منها وهو قعرها.
اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ: اتخذوه ملجأ وملاذًا.
وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا: والشكر من الله لعباده مجازاتهم الجزاء الحسن والثناء الجميل عليهم.
إِنْ تَبَدُّوا: إِنْ تُظْهَرُوا.

صفات المنافقين والنهي عن الجهر بالسوء

ويتابع القرآن الكلام عن المنافقين ويصف جانبًا من سلوكهم السيئ ليحذرهم المؤمنون وليكونوا على يَبَته من أمرهم.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ والخداع: إظهار غير ما في النفس، وإيهام الغير خلاف ما يريد به من المكروه. ومخادعة المنافقين لله تمثلت بأنهم تظاهروا بالإيمان وأبطنوا الكفر، وفاتهم أن الله يعلم ما يخفون وما يعلنون.

وقد يكون المراد من مخادعة الله مخادعة رسوله محمد ﷺ، فصار خداعهم لرسول الله خداعًا لله ﷻ وأمثال ذلك كثير في القرآن مثل قوله تعالى: **﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ اللَّهَ...﴾** [الفتح: ١٠].

فهم يخادعون الله ولكنه سبحانه هو ﴿خَادِعُهُمْ﴾^(١) أي يعلم خداعهم ويرتكبهم في طغيانهم وضلالهم ويخذلهم عن الوصول إلى الحق، وسيجازيهم يوم القيامة بأشد العذاب على خداعهم.

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُتَالَى﴾ أي قاموا إلى الصلاة متباطئين متأقلين لأنهم لا يعتقدون أن لهم ثواباً على أدائها ولا عقاباً على تركها ﴿يُرَاءُونَ النَّاسَ﴾ أي يأتون بالصلاة رياءً، والمرائي هو الذي يريد بصلاته ثناء الناس عليه ولا يريد بها عبادة الله ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي ولا يجري ذكر الله تعالى في قلوبهم إلا نادراً لأنهم لا يدركون معاني الإيمان، وقد يراد بذكر الله: الصلاة نفسها، أي أنهم لا يأتون بالصلاة إلا قليلاً لأنهم لا يصلون إلا وهم غائبون عن أعين الناس، فإذا رأوا الناس: قاموا إلى الصلاة، وهذا لا يحصل إلا قليلاً.

﴿مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ﴾ والمذذب: المضطرب المتردد بين أمرين فهؤلاء المنافقون مترددون بين الكفر والإيمان ﴿لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ﴾ أي ليسوا منسوبين إلى المؤمنين حقيقة لإضمارهم الكفر، ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ ومن يبعده الله عن طريق الرشاد وهو الإسلام فلن تجد له طريقاً يوصله إلى الحق والصواب.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يا أيها الذين صدّقوا بالله ورسوله محمد لا تجعلوا الكافرين أصدقاءً ونصراء لكم يتولون أموركم دون إخوانكم المؤمنين لأنه لا يؤمن جانبهم ﴿أَتُرِيدُونَ أَنْ تَتَّخِذُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ الاستفهام هنا للتقريع والتوبيخ، والمعنى: أتريدون أن تجعلوا الله عليكم حجة واضحة في عذابه إياكم إذ إنكم اتخذتم أعداءه أولياء لكم وهم ييغون لكم الهزيمة ولديكم الزوال.

(١) الخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبه وكنت أخدع منه.

وهذا لا يمنع من عقد معاهدات السلام معهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ الدَّرَكُ: أسفل كل شيء ذي عمق، والدرك الأسفل من جهنم أقصى قعرها. فالمنافقون في أقصى قعر جهنم ليعذبوا بنارها ﴿وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ أي لن تجد لهؤلاء المنافقين من يُنْقِذَهُمْ ويخلصهم من ذلك العذاب الهائل.

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا﴾ ولكن الذي يُخَلِّصُ المنافقين من العذاب الأمور الآتية وهي: توبتهم من النفاق قبل مماتهم، وإصلاحهم ما أفسدوا في حال النفاق بأن يعملوا بما أمر الله ويتوبوا عما نهاهم عنه ﴿وَأَعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ وتمسكوا بشرع الله ابتغاء مرضاته ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ وأخلصوا طاعتهم وأعمالهم التي عملوها لوجه الله مجردة عن الرياء وحب الظهور ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي فهؤلاء الموصوفون بما ذُكِرَ يكونون مع المؤمنين المخلصين، والمقصود بالمعينة في قوله: ﴿مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ التشريف والتكريم بصحبته ﴿وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ وسوف يعطي الله المؤمنين الذين اتصفوا بما ذُكِرَ ثوابًا عظيمًا في الآخرة.

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ والمعنى: أي منفعة له سبحانه في عذابكم وعقوبتكم إن شكرتم نعمه وأديتم حقها، وآمتم برسوله محمد فصدقتموه وأقررتم بما جاءكم به من عند الله فعملتم به. إن ذلك كله لا يزيد في ثوابكم شيئًا، ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ أي مثيبًا لكم على طاعتكم إياه ومجازيكم الجزاء الحسن بإدخالكم جنات النعيم في الآخرة، وهو سبحانه عليم بما تفعلونه من خيرٍ أو شرٍ.

ثم يبين القرآن جانبًا من الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلَّى بها المجتمع الإسلامي، قال الله تعالى:

﴿لَا يُجِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ وعدم محبة الله لمن يجاهر بالسوء كناية عن عدم رضاه عنه وغضبه عليه، والجهر بالسوء هو الكلام به علناً ونشره بين الناس وإذاعته، والقول السوء هو الذي يسيء إلى من يقصده بالقول ويؤذيه في شرفه أو عزِّه أو سُعته أو غير ذلك.

واليوم نرى هذه الآية يظهر معناها في أوضح صورة عند الذين يتعاطون مقاليد الحكم أو غيرهم حيث اتخذوا من وسائل الإعلام، سواء منها الصحف أو شاشات التلفزة أو الإذاعات، وسيلة لتنفيس حقدهم على خصومهم والإساءة إليهم، إنهم يفعلون ذلك ابتغاء مكسب ما ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ لكن من وقع عليه الظلم فإنه يجوز له أن يجهر بالسوء من القول في الحدود التي تمكنه من رفع الظلم عنه دون أن يتجاوز الجهر بالسوء إلى الكذب والبهتان ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾ بهذه الجملة ختم الله الآية، وفيها تحذير من الجهر بالسوء لأنه سبحانه سميع لكل ما يقوله الناس، عليم بما يدور في النفوس من بواعث الخير والشر، وسيجزى الله سبحانه كل إنسان بما يقترفه من شر أو ظلم.

والجهر بالسوء وإشاعته كثيراً ما يترتب عليه آثار مدمرة في المجتمع حيث يخيّل للناس أن الشر صار غالباً، وأن الخير قد خلا من النفوس، ومن المُشاهد أن الجهر بالسوء يبدأ في أول الأمر باتهامات فردية وينتهي إلى اتهامات جماعية، وبذلك تنعدم الثقة فيما بين الناس، وهنا ممكن الخطر ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ﴾ إنْ تظهروا الخير علناً بأنواعه المختلفة من الصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفع الإنساني العام، أو تفعلوا الخير سرّاً ﴿أَوْ تَغْفُوا عَنْ سُوءٍ﴾ أو تصفحوا لمن أساء إليكم بما جهر من كلام يؤذيكم أو ظلم لحق بكم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾ فإن الله كان ولم يزل كثير العفو عمن عصاه، عظيم القدرة على عقوبته، ولكنه يؤثر العفو مع القدرة على العقاب.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا
 بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
 وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥٠ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْكَافِرُونَ حَقًّا ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝١٥١ وَالَّذِينَ
 ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ
 سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٥٢ ﴾

شرح المفردات

ويريدون أن يُفَرِّقُوا بين الله ورسله: ويريدون أن يؤمنوا بالله دون رسله.
 ويريدون أن يتَّخِذُوا بين ذلك سبيلًا: ويريدون أن يتخذوا طريقًا وسطًا بين
 الإيمان والكفر.
 أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ: هيأنا لهم.
 عَذَابًا مُهِينًا: عذابًا مُذِلًّا.
 يُؤْتِيهِمْ: يُعْطِيهِمْ.
 أَجْرُهُمْ: ثواب أعمالهم.

التصديق برُّسُلِ الله

ويعد أن ذكر القرآن صفات المنافقين انتقل إلى الحديث عن اليهود
 والنصارى الذين آمنوا ببعض رسل الله وجحدوا بعضهم مبيتًا فساد مسلكتهم
 الذي هو مظهر من مظاهر الكفر بالله، قال الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ والكفر بالله هو الجحود بوحديته سبحانه، أما الكفر برسل الله فهو إنكار وجود رسل الله إلى خلقه، فمن يجحد رسالة رسول من عند الله مع قيام الدليل على أنه رسول الله حقاً بما أيده من المعجزات فقد كفر بالله، لأنه سبحانه هو الذي بعث هذا الرسول وأنزل عليه الوحي لهداية الخلق ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ والتفريق بين الإيمان بالله والإيمان برسله كفر، وإنما كان كفراً لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألبنة رسله، فإذا جحدوا رسالة الرسل فقد ردوا عليهم الشرائع التي أنزلها عليهم، فكانوا بذلك ممتنعين عن التزام العبودية التي أمروا بالتزامها من الخالق، وتزكّ التزام الطاعة لله والعبودية له هو كُفْرٌ به سبحانه.

﴿وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ﴾ وهم اليهود الذين آمنوا بموسى ومن قبله من الرسل وكفروا بنبوّة عيسى ومحمد، وكذلك النصارى الذين آمنوا بنبوّة موسى وعيسى وكفروا بنبوّة محمد ﷺ ﴿وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ أي ويريدون أن يتخذوا بين الإيمان ببعض الرسل دون البعض مذهباً جديداً يذهبون إليه وديناً يدينون به ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ أي الذين ذهبوا هذا المذهب من الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم: هم الكاملون في الكفر، وكلمة ﴿حَقًّا﴾ تأكيد لمضمون الجملة أي أنهم كفروا كفراً ثابتاً لا شك فيه ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ أي وهناً الله للكافرين عذاباً يهينهم به جزاء لتفريقهم بين الله ورسله، والإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر.

فالإيمان بوحديّة الله يقتضي وحدة الدين الذي ارتضاه الله سبحانه للناس، ويقتضي الإيمان برسل الله الذين جاءوا بهذا الدين من عند الله، والكفر ببعض الرسل وتكذيبهم هو كفر بوحديّة الله، فدين الله الذي أنزله

للشعر منهجه واحد لا يتغير في أساسه، ولهذا يخاطب الله رسوله محمداً كما جاء في القرآن: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ أي والذين صدقوا بوحداية الله وصدقوا بجميع رسل الله ولم يفرقوا في الإيمان بين رسول ورسول ﴿أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرُهُمْ﴾ أي أولئك سوف يعطيهم الله أجورهم التي وعدهم بها يوم القيامة، وقد أكد الله سبحانه الجزاء الحسن والثواب على عقيدتهم الصحيحة بالتعبير بـ ﴿سَوْفَ﴾ الدالة على تأكيد الفعل في الزمن المستقبل ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ للدلالة على أن ذلك الجزاء والثواب للمؤمنين هو من فضل الله ورحمته، لأنه سبحانه متصف بالغفران الدائم لمن تاب وعمل صالحاً كما أنه سبحانه متصف بالرحمة الواسعة.

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنِزَلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنَّا لَمُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا ﴿١٥٣﴾ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَلِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَنَّاتٍ لَكُمْ لَا تُعْذَوْنَ فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿١٥٤﴾﴾

شرح المفردات

أرنا الله جهرة: أي عياناً نعاينه وننظر إليه.
 وآتيناه موسى سلطاناً مبيناً: وأعطينا موسى حجة تبين عن صدقه وحقيقة نبوته.
 الطور: جبل الطور بصحراء سيناء.
 بميثاقهم: بعهدهم.
 لا تعدوا في السبت: لا تعتدوا بصيد السمك المحرّم عليكم صيده يوم السبت.
 ميثاقاً غليظاً: عهداً وثيقاً مؤكّداً.

عصيان بني إسرائيل لربهم

ويعد أن يبين القرآن أحوال بعض أهل الكتاب - أي اليهود والنصارى - الذين آمنوا ببعض النبيين وكفروا ببعض، بين في الآيات التالية عناد اليهود ومكابرتهم وامتناعهم عن اتباع نبي الإسلام وما جاء به من الهدى، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ واليهود هم الذين سألو رسول الله محمداً، فقد سأله بقولهم: إن كنت نبياً صادقاً فأتنا بكتاب من السماء جملة مكتوباً كما جاء موسى بالثورة مكتوبة من عند الله، ومعلوم أن الثورة نزلت على موسى مكتوبة جملة واحدة بواسطة الألواح. واليهود نسبوا التنزيل إلى رسول الله بقولهم: ﴿أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ﴾ والرسول محمد ما قال إني نزلت القرآن بل قال: أَنُزِّلَ عَلَيَّ القرآن من عند الله.

﴿فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ أي لا تستكثر يا محمد مكابرة اليهود وعنادهم وتوجيه هذا السؤال إليك، لأنهم فعلوا مع موسى أكبر من ذلك حين طلبوا منه أن يريهم الله ذاته رؤية ظاهرة للعيان بحيث يشاهدونه بأبصارهم، وهذا مطلب يدل على التبخّج والتعنّت، ولا يصدر عن نفس يلامسها شعور بالإيمان، بل يدل على الوقاحة وسوء الأدب مع الله، وطلبهم هذا لم يمر بسلام بل عاقبهم الله على ذلك بقوله:

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ﴾ أي أهلكتهم الصاعقة بسبب ظلمهم بذلك السؤال ثم أعادهم الله إلى الحياة بعد أن تضرع موسى إلى ربه طالباً منه المغفرة والرحمة لمن أساءوا الأدب معه.

والصاعقة: هي إفراغ كهربائي جوي بين سحابة مكهربة والأرض أو بين سحابتين، ينشأ عنه صوت شديد أو نار محرقة، فإذا أصابت إنساناً أهلكته.

وتتابع الآيات ذكر بعض مساوئ اليهود:

﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ واسترسالاً في غيهم اتخذوا العجل معبوداً لهم من بعد ما جاءتهم الأدلة الواضحة الشاهدة على وحدانية الله ويطлан عبادة آلهة سواه، كما جاءتهم المعجزات الباهرة التي تشهد بصدق نبوة موسى: كمصاه التي ابتلعت أدوات السحرة، وشق البحر بعصاه حيث أحدثت فيه طرقاً سار عليها بنو إسرائيل ونجوا من بطش فرعون، وتفجير الصخر عند ضربة موسى بعصاه فانبثث منه اثنتا عشرة عيناً وغير ذلك من المعجزات ﴿فَقَعَفُونَا عَنْ ذَلِكَ﴾ أي فغفا الله عن الذين عبدوا العجل بعد توبتهم ورجوعهم عن ضلالهم، وعبادة العجل هي بقية من بقايا الوثنية التي خالطت قلوبهم وهم في مصر، وقد كانت عبادة العجل شائعة في مصر آنذاك ﴿وَأَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ وأعطى الله موسى حججاً بينات ومعجزات باهرات وقوة على الانتصار على من خالفه.

﴿وَزَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ﴾ ولما امتنع بنو إسرائيل عن قبول شريعة التوراة أمر الله الملك جبريل بأن يقتلع جبل الطور من أساسه ويرفعه فوقهم تهديداً لهم بسبب نقضهم العهد الذي أخذه موسى عليهم وهو العمل بالتوراة، فلما ظنوا أن الجبل واقع بهم أقبلوا على العمل بالتوراة، وبهذا رفع الله العذاب عنهم ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ والمراد بالباب: باب القرية التي أمروا بدخولها بعد خروجهم من الصحراء التي تاهوا فيها أربعين

عامًا، وكان دخولهم القرية بقيادة يوشع، وقد اختلف في اسم القرية هل هي بيت المقدس أو إيليا أو أريحا، ودخولهم القرية ساجدين هو ما أمرهم الله أن يدخلوها خاضعين متواضعين مُطأطئي رؤوسهم شكرًا لله على نجاتهم من الصحراء، وانتصارهم على أعدائهم، ولكنهم لما دخلوا القرية أعرضوا عما أمرهم الله به من الخضوع والخشوع له، بل دخلوها عن طريق المجون والاستهزاء وعصيان الله ﴿وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ﴾ أي وقال الله لهم على لسان نبيهم بما أوحى الله إليه: لا تتجاوزوا الحدود التي أمركم الله بالتزامها وهي عدم صيد السمك يوم السبت ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وأخذ الله منهم عهدًا مؤكدًا شديدًا بأن يعملوا بما أمرهم به سبحانه، ولكنهم نقضوا العهد واحتالوا لصيد السمك الذي نُهوا عن صيده، وعصوا أمر ربهم.

﴿فَمَا نَقِضِهِمْ مِيثَقَهُمْ وَيَكْفُرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَلِيلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَغْتَرِبُونَ فِي قَوْلِهِمْ قُلُوبًا غُلْفًا بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٥٥ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا ۝١٥٦ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن سُبُّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا آيَاتُ الْفُلَانِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝١٥٧ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٥٨ وَإِنَّ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝١٥٩﴾

شرح المفردات

فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ: الميثاق العهد المؤكد ونقضه هو إبطاله وعدم العمل بمقتضاه.

قُلُوبُنَا غُلْفٌ: مُغْطَاةٌ بأغشية تمنعها من الوعي والفهم.

طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا: ختم عليها فلا تعي وَغَطًّا.

بُهْتَانًا: القول الكذب الشنيع الذي يبهت ويحير.

جرائم اليهود ومسألة صلب المسيح

ويتابع القرآن فيذكر جانبًا من سيئات اليهود وإجرامهم، قال الله تعالى: ﴿فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾^(١) أي بسبب نقضهم العهد الوثيق المؤكد الذي عاهدوا به ربهم لَعَنَاهُمْ وعاقبناهم ﴿وَكُفِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ كما لعناهم بسبب جحودهم بآياتنا الواردة في التوراة فقد أخفوا ما فيها من بشارات بمجيء رسول الله من العرب وهو الرسول محمد ﷺ، حيث أساءوا تأويل ما جاء في التوراة في شأنه ليبرروا نكران نبوته ﴿وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾ كما لعنهم الله بسبب قتلهم الأنبياء ظلمًا وعدوانًا كما فعلوا بيهيى وزكريا ﴿وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ أي قولهم إن قلوبنا عليها غشاوة وأغطية تمنعنا عما تدعوننا إليه فلا نفقه ما تقول ولا نعقله، فردَّ الله عليهم ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾ أي بل ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم وإصرارهم على المعاصي ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي لم يصدقوا بما أمرهم الله به كله ولكن صدَّقوا ببعض الأنبياء وبعض الكتب التي أنزلها الله، وقيل: المراد بالقليل هو من آمن بنبوة محمد كعبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود.

(١) ﴿فَمَا نَقْضِهِمْ﴾ هذه الجملة متعلقة بمحذوف تقديره: لَعَنَاهُمْ وعاقبناهم، ويؤيد ذلك ما جاء في القرآن ﴿فَمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾

[المائدة: ١٣].

﴿وَيَكْفُرْهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرْئِمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا﴾ هاتان سيستان من جملة سيثاتهم معطوفتان على ما تقدم من سيثات، إحداهما: الكفر بعيسى ونكران نبوته، والثانية: اتهام أمه مريم الطاهرة بالزنى، وقد وصف الله هذا الاتهام بالبهتان العظيم وهو الكذب الفظيع الذي لا تقبله العقول بل ترفضه لئلا يبعده عن الحقيقة وغرابتها، وقد اتهموها بالزنى لأنها وضعت وليدها عيسى وهي لم تتزوج، فبرأها الله على لسان وليدها عيسى ﷺ حين أنطقه الله بالكلام وهو في المهد: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ؕ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا ۖ أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ [مريم: ٣٠ - ٣٢].

ومن جرائمهم التي تظهر كفرهم: ﴿وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله﴾ هذا القول منهم بقتل المسيح هل يعد جريمة؟ نعم إنها لجريمة لأن قولهم هذا يفصح ما سعوا إليه من رغبة في قتله، وسعوا بكل السبل لذلك، فقاموا بالوشاية عليه عند الرومان، وكذبوا عليه وافتروا وسلّموه إلى الحاكم الروماني وقُتل في زعمهم.

أما ما جاء في الآية من وصف عيسى بأنه ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ ففيه احتمالان: أحدهما أن يكون هذا من قول اليهود عن طريق السخرية بالرسالة الإلهية التي يدعوهم إليها وأن الله لم يحمه منهم، والاحتمال الثاني: أن يكون هذا القول من الله فيدل على أن الله ينفي عن عيسى ما وصفه به اليهود من الأباطيل وما أذعوا أنهم قتلوه، مع أنه رسول من عند الله جاء لهدايتهم.

﴿وما قتلوه وما صلبوه وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ أي لقد زعم أكثر اليهود أنهم قتلوا المسيح وصلبوه، فكذبهم الله في ذلك وقال: ﴿وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ أي أن الله ألقي الشبه بعيسى على رجل فظنوه إياه وقتلوه وصلبوه، وهذا الرجل ليس في الواقع عيسى ﷺ، وقد أمسك القرآن عن ذكر من ألقي الله عليه

شبه عيسى فقتل مكانه، أما عيسى فقد رفعه الله إليه ونجّاه من أعدائه، هذا وستعرض إلى مسألة صلب المسيح بإسهاب في آخر هذه السورة.

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ﴾ أي وإن الذين اختلفوا في شأن عيسى من النصارى لفي شك دائم من حقيقة أمره. ولقد اختلف النصارى في شأن عيسى اختلافاً كبيراً، فمنهم من زعم أنه ابن الله وأنه أحد الأقانيم الثلاثة^(١)، ومنهم من ادعى أن في عيسى عنصراً إلهياً مع العنصر الإنساني وأن الذي ولدته أمه مريم هو العنصر الإنساني ثم جاء اللاهوت بعد ذلك، ومنهم من زعم أن لعيسى طبيعة واحدة وهي الطبيعة الإلهية، ومنهم من أنكر ألوهية عيسى وقالوا: بل هو مخلوق لله كما ذهب إلى ذلك أريوس^(٢) وغيره، ومنهم من كان يقول: إن عيسى وأمّه إلهان من دون الله. هذه بعض الآراء في شأن عيسى عليه السلام. كما اختلف النصارى في صلب السيد المسيح، فعنهم من أثبت ذلك ومنهم من أنكره.

﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظُّنِّ﴾ أي لا يصدر عنهم من علم في شأن السيد المسيح وصلبه إلا الظن الذي لا تثبت حجة، ولا يقوم على برهان.

﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ وما قتلوا السيد المسيح حقاً وصدقاً وما تأكدوا من قتله ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ بل رفعه الله إلى موضعٍ تولى فيه حفظه وحمايته، وظاهر القول أن الرفع بعيسى كان بجسده وروحه لا بروحه

(١) يعتقد النصارى أن الله واحد في ثلاثة أقانيم يملك كل واحد من هؤلاء الأقانيم الطبيعة الإلهية بكاملها، وهذه الأقانيم هي: الأب والابن وروح القدس.

(٢) أريوس: ولد في مدينة القيروان في ليبيا عام ٢٧٠م في عائلة نصرانية، سافر إلى الإسكندرية والتحق بجامعة اللاهوتية وترجع على مناصب عالية في السلك الديني المسيحي وكان يدعو إلى وحدانية الله وينكر ألوهية المسيح، وكان له الكثير من الأنصار والأتباع وقد اضطهد بسبب دعوته هذه.

فقط وعليه أكثر المفسرين ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ وكان الله ولم يزل القوي الغالب لا يلجأ إليه أحد إلا أعزّه وحماه، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها.

﴿وَإِنْ^(١) مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ للمفسرين في هذه الآية اتجاهان، الأول: أن الضمير في قوله (قبل موته) يعود إلى عيسى عليه السلام، ويكون المعنى: ما من أحد من أهل الكتاب أي من اليهود والنصارى إلا ليؤمنن بنبوّة عيسى وأنه عبد الله ورسوله وأنه ليس بإله، ولا بأنه ابن الله، وذلك عند نزول عيسى إلى الأرض في آخر الزمان قبل يوم القيامة لأن الله رفعه إليه وأنه باقٍ حيًا، وعند نزوله إلى الأرض يكذب هؤلاء الذين تابنت أقوالهم واختلفت فيه آراؤهم ويمكث أربعين سنة وتكون الأديان كلها دينًا واحدًا وهو دين الإسلام ثم يتوفى بعد ذلك. ونزول عيسى ثابت في الصحيحين: البخاري ومسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكّمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية^(٢)، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، وحتى تكون السجدة خيرًا له من الدنيا وما فيها.

والاتجاه الثاني أن الضمير في ﴿قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ يعود إلى اليهودي والنصراني المشار إليه بقوله ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ والمعنى على هذا أن كل يهودي ونصراني وهو يُخْتَصَرُ ويُعَابِئُ سكرات الموت ينكشف له الحق في أمر عيسى فيؤمن به إيمانًا صحيحًا، فيعلم اليهودي أنه رسول من عند الله وأنه صادق غير كذاب في ادعائه النبوة، ويعلم النصراني أنه بشرٌ خصّه الله برسالته إلى بني إسرائيل فليس هو بإله ولا هو ابن لله، ولكن هذا

(١) إن: حرف نفى.

(٢) ويضع الجزية: أي لا يقبلها من أحد من أهل الأديان لأنه لا يقبل غير الإسلام دينًا.

الإيمان لا ينفع لأنه حدث في وقت انقطع فيه الإنسان عن التكليف، كما لم ينفع إيمان فرعون عندما أدركه الغرق.

ويختتم الله الآية بقوله: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ أي ويوم القيامة يشهد سيدنا عيسى على اليهود بما كفروا به ويشهد على النصارى بما قالوا فيه: إنه ابن الله، وإن كلام الفريقين في هذا باطل، وإنه ليس بإله وليس هو ابن لله بل هو عبد لله ورسوله إلى بني إسرائيل.

﴿فَيُظَاهِرُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَبِئَتِ أُحُلَتُ لَهُمْ
وَبِضْدِهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا
عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبِطْلِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا ۖ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۖ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ أُولَٰئِكَ سَنُعْطِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا ۖ﴾

شرح المفردات

هادوا: هم اليهود.

وبِضْدِهِمْ عن سبيل الله: ومنعهم الناس عن دينه وسبَّله التي شرعها لعباده.

أَعْتَدْنَا: أعدنا وهيئنا.

الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ: الثابتون في المتمكنون منه.

سَنُعْطِيهِمْ: سنعطيههم.

تحريم الطيبات على بني إسرائيل بسبب ظلمهم

وبعد أن ذكر القرآن ما صدر عن اليهود من ذنوب كبيرة في الآيات السابقة، يئن ما ترتب على ذلك من تحريم طيبات أحلت لهم مع إنذار للكافرين منهم بعذاب أليم يوم القيامة، قال الله تعالى:

﴿فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ أي فبسبب ظلم فادح وقع من أولئك اليهود من كفر وقتل للأنبياء ونقض ما عاهدوا الله عليه، حُرِّمَ الله عليهم طيبات من الطعام كانت حلالاً لهم، ومن هذه الطيبات التي حُرِّمَها الله عليهم ما ذكره سبحانه في سورة الأنعام بقوله ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا... الْخ﴾ [الأنعام: ١٤٦].

﴿وَبِضْءِهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ ومن مظاهر ظلمهم: منع أنفسهم وغيرهم عن سبيل الله كثيراً بقولهم على الله الباطل وتبديلهم كتاب الله وتحريف معانيه عن وجوها الصحيحة، وجحودهم نبوة نبينا محمد ﷺ.

﴿وَأَخْلَاهُمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ ومن مظاهر ظلمهم: أخذهم الربا الذي نهاهم الله عنه. فالتوراة الأصلية التي أنزلها الله على موسى حُزِمَت الربا على كل الناس، ولكنهم غَيَّرُوا وبَدَّلُوا وجعلوا أخذ الربا حلالاً بالنسبة لغير اليهود، فمن تعاليمهم الآن: «للاجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا»، «وَأَكْلِهِمْ أَفْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ» كالرشوة والخيانة وغير ذلك من سائر الوجوه المحرمة «وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» أي وهماً الله للكافرين منهم عذاباً موجعاً شديداً بالإيلام.

واليهود ليسوا جميعاً على هذا النحو من الضلال، ولهذا استدرك القرآن

ويُبين أن هناك فريقاً ساروا على درب الحق فأتى الله عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل بقوله: ﴿لَكِنَّ الرَّاٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ والراسخ في العلم هو العالمُ المُبالغ في العلم بكتاب الله، المتمكن منه، الثابت في يقينه بحيث لا يكون معه ريب ولا شبهة، والراسخون في العلم هم من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وأشباهه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ أي المصدقون بالله ورسله من أمة محمد أو المؤمنون من أهل الكتاب ﴿يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ يُصدقون بما أنزل إليك يا محمد من القرآن ويصدقون بسائر الكتب المنزلة من عند الله على موسى وعيسى وغيرهما من الرسل، ثم ذكر القرآن أعظم أعمال الخير التي يقوم بها المؤمنون الصادقون في إيمانهم وهي: ﴿وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ﴾ أي يؤدون الصلاة حق أدائها في أوقاتها، والصلاة علاقة روحية تجعل المسلم قريباً من خالقه يذكره دوماً بعبوديته له، فلا يرتكب إثماً ولا يقترب خطيئة، وقد بين القرآن الغاية من الصلاة: ﴿لِكَلِمَةٍ السَّكِينَةِ تَقِي نَفْسًا مِنَ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...﴾ [التكوير: ٢٥].

﴿وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ وهم الذين يُعطون الصدقة لمستحقيها. والزكاة هي التشريع الأمثل للتكافل بين أفراد المجتمع، وهي حق للفقراء في مال الأثرياء، ومن أهداف الزكاة أنها تُزَيِّن في المؤمن خصلة البذل والعطاء والإنفاق في سبل الخير، وتُحوِّل بينه وبين الأثرة والبخل.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالتَّيْمُومِ الْآخِرِ﴾ والإيمان بالله هو الذي يُفيض السكينة على قلب المؤمن عندما يلجأ إلى ربه عند المصائب، كما أن الإيمان بالله هو منبع الخير لأنه يصرف الناس عن فعل المنكر. أما الإيمان باليوم الآخر فهو الإيمان بالحساب والمُجازاة على الأعمال يوم القيامة، والإيمان بذلك يردع الناس عن الظلم خوفاً من مجازاة الله لهم يوم القيامة، كما أنه يقدم

العزاء للمعذيين في الأرض حيث يطمنون إلى ما أعدّه الله للمصابرين من حُسن الجزاء.

﴿أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي هؤلاء المتصفون بتلك الصفات السابق ذكرها يستحقون بسببها جزاءً عظيمًا في الآخرة، وهذا الجزاء هو نعيم الجنة.

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ
وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
مُوسَىٰ تَكْوِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾﴾

شرح المفردات

أَوْحَيْنَا: الوحي يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبياء الله ورسله.

الْأَسْبَاط: هم أولاد يعقوب وكانوا اثني عشر.

زَبُورًا: هو الكتاب المنزّل على داود عليه السلام ويسمى المزامير في العهد القديم

عند أهل الكتاب، وهو حكّم ومواعظ.

مُتَّبِعِينَ: يُخْبِرُونَ بِالْأَخْبَارِ السَّارَةِ مِنْ أَطَاعِ اللَّهِ بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ سَجْحَانَهُ مِنْ جَزَاءِ خَسَنٍ.

مُتَّبِعِينَ: يُخَوِّفُونَ مَنْ يَعْصِي اللَّهَ بِمَا أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ عِقَابِ الْإِلَهِ.
حجة: معذرة يعتذرون بها.

محمد رسول من الله كسائر رسل الله

ولما كان اليهود قد طلبوا من محمد ﷺ فيما سبق أن ينزل عليهم كتاباً من السماء جملة واحدة كما أنزل على موسى التوراة، ولما كان البعض منهم قالوا: ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء من بعد موسى، نزلت الآيات التالية تبين حقيقة نبوة محمد وموقعها من بين سائر النبوات السابقة، قال الله تعالى مخاطباً نبيه محمدًا:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي أن الله خصك يا محمد بالوحي من عنده كما أوحى إلى نوح وإلى سائر الأنبياء الذين جاءوا من بعده. وإنما بدأ الله بذكر نوح لأنه أول نبي أرسله الله لهداية قومه، وأول نبي عَذَّبَ الله أُمته لرفضهم دعوته لهم إلى عبادة الله، وفي ذلك إنذار بالهلاك للذين يكفرون بنبوة محمد ويُناوئونه.

ولنقف قليلاً لنعرّف حقيقة الوحي الإلهي، فهو إعلام بخفاء، والكلمة الإلهية التي تُلقَى إلى أنبياء الله. وتكليم الله للرسول على أنواع كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِلَاذِيهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

والمراد بقوله: من وراء حجاب هو سماع كلام الله من غير أن يراه كسماع موسى كلام الله، أما قوله تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ فهو كتبليغ الملك جبريل الوحي للنبي محمد.

ويتابع القرآن قوله: ﴿وَأَوْخِثْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ﴾ وكل نبي من هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله يختص بصفة خاصة، فإبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل هو جد نبي العرب وكافة الأمم سيدنا محمد ﷺ، وإسحاق أبو أنبياء بني إسرائيل، ومثله ابنه يعقوب ويُدعى إسرائيل، واليهود يُنسبون إليه فيقال: بنو إسرائيل، والأسباط: هم أولاد يعقوب، ولعل الوحي إلى الأسباط كان من قبيل الإلهام لأنه لم يكن لهم رسالات بشرائع خاصة.

﴿وَعِيسَىٰ وَآيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَمُوسَىٰ﴾ كما أوحى الله لهؤلاء الأنبياء، فعيسى ﷺ كانت رسالته الترفع عن المادة وأدائها والبعد عن الشهوات، وقد وُلد من غير أب وجعله الله آية للعالمين، وآيوب ﷺ خصه الله بصفة الصبر، فقد صبر على ما ابتلاه من المرض والأوجاع، ويونس ﷺ ابتلاه الله بابتلاع الحوت له عندما فارق قومه وهو غضبان عليهم بسبب كفرهم وقد فارقهم بدون أن يأذن الله له بفراقهم ثم أنجاه الله بعد أن تاب إلى ربه واعترف بظلمه ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَيْنُورًا﴾ والزبور بمعنى المكتوب، أي أعطى الله داود كتابًا مكتوبًا يُقرأ وَيُزْتَل، والزبور يشتمل على حِكْم ومواعظ وتسايح وثناء على الله وتقديس له، ولا يشتمل على أحكام ولا على بيان للحلال والحرام. ولقد كان داود رجل حرب يقود جيشه كما كان يحكم بين الناس في خصوماتهم بالعدل ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ﴾ أي وأرسل الله رسلًا قد ذكرهم الله لك يا محمد في القرآن من قبل هذه السورة مثل: صالح، وهود، ولوط، وشعيب، وغيرهم من الأنبياء.

﴿وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾ أي وأرسل الله كذلك رسلًا كثيرين إلى أمم الأرض لم يذكر الله لك قصصهم وما جرى لهم مع قومهم، ولقد وضح

الله ذلك بما جاء في القرآن: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾ [النحل: ٣٦] ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: ٢٤].

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ أي وخصَّ الله موسى بتكليمه له من غير واسطة الملك جبريل، وهو أعلى مراتب الوحي الإلهي، وقد أكَّد الله تكليمه له بالمصدر من كلم بقوله ﴿تَكْلِيمًا﴾ أي كلامًا حقيقيًا، غير قابل للمجاز والتأويل.

ومما يجدر ذكره أن الله كلم رسوله محمدًا بدون واسطة الملك جبريل ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماوات العلى.

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ أي أرسل الله هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين، والبشارة هي للخير السار، والإنذار هو للخير الذي فيه وعيد، فهؤلاء الرسل يبشرون من أطاع الله بالثواب الجزيل والنعيم في الآخرة، ويخوفون من عصي الله بما أعده لهم من عقاب ﴿لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ أي أرسل الله هؤلاء الرسل إلى أقوامهم ليبطل حجة من يقول: لو أرسل الله إلينا رسولًا لآمنّا، وليسقط كل اعتذار للعصاة في عصيانهم لربهم، وفي هذا المعنى جاء في القرآن: ﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْرُجَ﴾ [طه: ١٣٤].

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيمًا حَكِيمًا﴾ وكان الله ولم يزل القوي الغالب، البالغ الحكمة في تدبير شؤون الكون.

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ، يَعْلَمُهُ،
وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا
﴿١٦٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا
يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا ﴿١٦٨﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَهُمُ
الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا
فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ ﴿

شرح المفردات

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ: ومنعوا الناس عن اتباع دين الله الذي ارتضاه لعباده.
ضَلُّوا: الضلال ضد الزشاد، أي بعدوا عن طريق الحق.
ضَلَالًا بَعِيدًا: ضلالًا كثيرًا.
وَلَا يَهْدِيهِمْ طَرِيقًا: أي لا يهديهم إلى طريق فيه النجاة والسعادة لهم.

مصير المنكرين لنبوة محمد ﷺ في الآخرة

ولما كان اليهود ينكرون نبوة محمد ﷺ وما أنزل الله عليه من القرآن،
بين الله أن إنكارهم لا يُعَبِّأُ به وليس له أي قيمة، لأن الله من عليائه يشهد
بنبوته وما أنزل عليه من القرآن.

روي أن النبي محمدًا ﷺ دخل عليه جماعة من اليهود ليجادلوه في نبوته فقال لهم: إني والله أعلم إنكم لتعلمون أنني رسول الله، فقالوا: ما نعلم ذلك، فأنزل الله قوله:

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ أي أن الله يشهد بأنك يا محمد رسوله الذي أنزل عليك القرآن وقد أنزله الله بإرادته وعلمه وحكمته، وأنت أهل لإنزاله عليك، وهو حجة على صدقك ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ﴾ والملائكة كذلك يشهدون ويقرّون بأن الله أنزل عليك القرآن وأنت رسوله ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ وكفى بالله شاهدًا على أنك يا محمد على الحق وإن أنكر المنكرون ذلك، فشهادة الله وحدها كافية لإثبات أنك رسوله، وأن هذا القرآن منزلٌ عليك من عنده.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي إن الذين كفروا بالله فأنكروا وجوده أو لم يؤمنوا بوحدانيته وأنكروا نبوة محمد ومنعوا الناس من الدخول في الإسلام واتباع طريق الهدى ﴿قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعيدًا﴾ والضلال هو العدول عن الطريق المستقيم، وضد الضلال الهداية، أي إن هؤلاء الكافرين بعدوا عن طريق الحق بعدًا شاسعًا لأنهم جمعوا بين الضلال وإضلال غيرهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا﴾ والظلم هنا: ظلم النفس وظلم الغير، أي أولئك الذين لجؤا في كفرهم وظلموا أنفسهم بإبعادها عن طريق الهداية، وظلموا غيرهم بمنعهم عن اتباع سبيل الله وأثاروا الشبهات حول نبوة محمد ﷺ ﴿لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُفْزِرْ لَهُمْ﴾ أي لم يكن من حكمة الله ولا من تدبيره العادل أن ينالوا مغفرة الله وأن يتجاوز عن خطاياهم ﴿وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ طَرِيقًا﴾ ولا أن يوفقهم لطريق من الطرق التي ينالون بها ثواب الله والنعيم في الآخرة ﴿إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ولكن الله سبحانه يخذل

هؤلاء الكافرين الظالمين حتى يسلكوا الطريق المؤدي بهم إلى عذاب جهنم ماكثين في العذاب زمناً لا نهاية له ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ أي أن دوام تعذيب الذين كفروا وظلموا هو أمر يسير على الله.

ثم يخاطب الله الناس جميعاً بمن فيهم أهل الكتاب والمشركون العرب بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ أي يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد بدين الإسلام وهو الدين الذي ارتضاه لكم، وهو الحق من ربكم ﴿فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾ والأسلوب هنا جاء بشكل نصيحة لهم، أي أنصحكم بأن تصدقوا أن محمداً رسول الله إليكم، وأن تتبعوا الهدى الذي جاء به من عند ربكم يكن ذلك خيراً لكم في دنياكم وآخرتكم ﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا﴾ وإن تجحدوا نبوة محمد وتكذبوا بما جاء به من الحق من عند ربكم ﴿فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فإن الله هو الغني عن إيمانكم لأن الله له ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وتصرفاً، فمن كان هذا شأنه فهو قادر على معاقبة الكافرين على كفرهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَلِيماً حَكِيماً﴾ وكان الله ولم يزل عظيم العلم، فهو عالم بأحوالكم، مراعيًا للحكمة في جميع أفعاله.

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾

شرح المفردات

أَهْلَ الْكِتَابِ: تُطْلَقُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَالْمُرَادُ بِهِمْ فِي الْآيَةِ هُنَا النَّصَارَى.
لَا تَقُولُوا فِي دِينِكُمْ: الْغُلُوُّ مُجَاوِزَةُ الْحَدِّ، وَغُلُوُّ النَّصَارَى فِي دِينِهِمْ هُوَ إِفْرَاطُهُمْ
فِي تَعْظِيمِ عِيسَى حَتَّى جَعَلُوهُ إِلَهًا وَابْنًا لِلَّهِ.
كَلِمَتُهُ: الْمُرَادُ بِهَا عِيسَى وَأَطْلَقَتِ الْكَلِمَةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَهُ بِكَلِمَةٍ (كَنْ) فَكَانَ.
أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ: أَوْصَلَهَا إِلَى مَرْيَمَ.
رُوحٌ مِنْهُ: أَيِ رَحْمَةٍ مِنْهُ سَبْحَانَهُ، أَوْ ذُو رُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ.
لَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً: لَا تَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ مُكَوَّنٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقَانِيمَ: الْأَبَ وَالابْنَ وَرُوحَ الْقُدُسِ.
وَكَيْلًا: الْوَكِيلُ هُوَ الْحَافِظُ وَالْكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ الْعِبَادِ.

نهي النصارى عن الغلو بعيسى عليه السلام

وبعد أن أجاب القرآن الكريم عن شبهات اليهود حول نبوة محمد وما جاء به من عند ربه، جاءت آيات القرآن التالية وفيها الكلام عن النصارى، مينة لهم حقيقة المسيح وبطلان معتقداتهم في شأنه، قال تعالى:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ يخاطب الله النصارى وينهاهم عن الغلو في الدين، وهو المبالغة والتشدد فيه وتجاوز الحد، وغلو النصارى في دينهم حصل عندما أخرجوا المسيح من طبيعة البشر واتخذوه إلهًا وجعلوه ابنًا لله تعالى ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ﴾ أي ولا تصفوا الله بما يستحيل اتصافه به من اتخاذ الصاحبة^(١) والولد. وقولكم في عيسى إنه ابن الله هو قول منكم على الله غير الحق.

﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ صَدَّرَ الْكَلَامَ هُنَا بِأَدَاةِ الْقَصْرِ (إِنَّمَا) لِلتَّنْيِيزِ بِأَنَّ عِيسَى مَا هُوَ إِلَّا رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَرْسَلَهُ اللَّهُ لِهَدَايَةِ

(١) الصاحبة: هي الزوجة.

الناس^(١)، فهو ليس إلهًا من دون الله، ولا ابنًا لله كما يدَّعون. وفي ذكر اسم عيسى ونسبته إلى أمه مريم ﴿عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ إشارة إلى أنه إنسان ككل الناس ولدته أنثى والإله لا يولد، وعيسى كان يأكل ويشرب والإله ليس كذلك، وفي ذكر الأم من غير ذكر الأب دليل على أنه لا يتسبب إلى أب قط، فليس هو ابن يوسف النجار وليس ابنًا لله.

﴿وَكَلَّمْنَاهُ آَلفَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ أي أن عيسى ﷺ تَكَوَّنَ في بطن أمه مريم وَوُجِدَ بسبب كلمة الله وهي ﴿كُنْ﴾ فكان من غير وساطة أب ولا نطفة، وهذه الكلمة ﴿آَلفَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ أي أوصلها إليها.

فالله سبحانه لما أرسل إلى مريم الملك جبريل يشيهرها بأنه مأمور بأن يهب لها غلامًا زكيًا، استنكرت ذلك، إذ هي عذراء ليس لها زوج ولم يمسهما بشر، فقال لها جبريل كما جاء في القرآن: ﴿كَذَٰلِكَ أَلَّهِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا فَصَّرْنَا نَسْفَةً أَوْ فِجْجًا نَقُولُ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧].

فكلمة ﴿كُنْ﴾ هي الكلمة من الله الدالة على تكوين شيء وإيجاده بمحض القدرة الإلهية. وزيادة في الإيضاح جاء في القرآن بأن عيسى خلقه الله كما خلق آدم بكلمة ﴿كُنْ﴾، قال تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقْنَاهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ ۖ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩]. فإذا كان عيسى خُلِقَ بدون أب، فأدم خلق بدون أب وأم.

كما أن عيسى وصفه القرآن بأنه ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ أي أنه روح من عند الله كسائر الأرواح البشرية، وإنما أضافه الله تعالى إليه تشریفًا وتكريمًا. وهذا

(١) هناك نصوص كثيرة في الأناجيل المعتمدة عند النصارى تثبت أن المسيح نبي وأنه رسول من عند الله، منها: ما جاء في إنجيل يوحنا بعد ذكره معجزة تكثير أرغفة الشعير الخمسة والسبعين: «فلما رأى الناس الآية التي أتى بها يسوع، قالوا: حقًا هذا هو النبي الذي إلى العالم» [٦: ١٤].

التعبير ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ ليس خاصًا بعيسى، بل ورد مثله بشأن آدم كما جاء في القرآن: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُمْ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُمُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٢٩].

كما يأتي الروح بمعنى الوحي الإلهي الذي ينزله الله على رسله كما جاء في القرآن: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]. وسمي الوحي روحًا لما يحصل به حياة القلوب والأرواح. ويأتي الروح في القرآن بمعنى الرحمة كقوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢] أي برحمة من الله سبحانه.

كما أطلق القرآن لفظ الروح على الملك جبريل حين أرسله الله إلى مريم ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]، ومن المعلوم أنَّ الملائكة تمثل أحيانًا بهيئة البشر.

﴿فَأَمِئُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ فآمنوا بالله الواحد الذي لا شريك له في الملك والسلطان وآمنوا بالرسل جميعًا ومن جملتهم: عيسى ومحمد ﷺ ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً﴾ ولا تقولوا - يا معشر النصارى - إنَّ الله واحد في ثلاثة أقانيم يملك كلُّ من هؤلاء الأقانيم الطبيعة الإلهية بكاملها ﴿انْتَهُوا خِيَرًا لَّكُمْ﴾ انتهوا عن عقيدة التثليث في شأن الله يَكُنْ ذلك الانتهاء خيَرًا لكم، لأنكم بذلك تتجنبون العقيدة غير الصحيحة التي لا أساس لها من الصحة ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ أي إنما الله واحد بالذات منزَّه عن التعدد، منفرد في ألوهيته وليس مركَّبًا من أقانيم ثلاثة: الأب والابن وروح القدس ﴿سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ تنزهه الله تعالى عن أن يكون له ولد ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ له سبحانه ما في السماوات من بلايين النجوم والكواكب، وله سبحانه ما في الأرض من مخلوقات وكائنات، ومن كان مَالِكًا لكل هذا حريٌّ أن يندرج تحته في الملك كون المسيح مخلوقًا من الله وعبدًا له سبحانه كما جاء في القرآن ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لِيَّ الرَّحْمَنِ عَبْدٌ﴾ [مريم: ٩٣].

ثم يختم الله الآية بقوله: ﴿وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا﴾ أي أن الله سبحانه له الكفاية والقدرة في تدبير أمر الكون فلا يحتاج إلى ولد يُعينه ولا إلى إله آخر معه يساعده في حفظ الخلائق، على حين أن كل الخلائق محتاجون إليه.

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِيْ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَٰهُ جَمِيعًا ۝١٧٣﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنَكَفُوا فَسَيَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧٣﴾

شرح المفردات

لَنْ يَسْتَنْكِفَ : لن يأنف ويرفع أو يستكبر.
الْمُقَرَّبُونَ : هم الملائكة الذين قربهم الله إليه.
فَيَحْشُرُهُمْ : يجمعهم إليه يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم.
فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ : فيعطيه الله ثواب أعمالهم.

مصير الذين يترفعون عن عبوديتهم لله

وبعد أن ذكر الله سبحانه غُلُوَّ النصارى في شأن السيد المسيح ورفعهم إياه إلى رتبة الألوهية، يبين في الآية التالية أن المسيح ﷺ شأنه كشأن الناس

جميعاً، وأنه عبد الله لا يرفع عن عبادته، قال الله تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَكْبِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾ الاستكاف: الترفع والاستكبار والامتناع، أي لن يمتنع المسيح ولن يستكبر من أن يكون عبداً لله ولن يرفع عن ذلك ﴿وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ وكذلك من هم أعلى منزلة من المسيح كالملائكة المقربين من الله كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحملة العرش، فهو لاء رغم علو درجاتهم عند الله لا يرفعون ولا يستكبرون عن أن يكونوا عبيداً لله، فكيف يرفع المسيح ويمتنع أن يكون عبداً لله؟

﴿وَمَنْ يَسْتَكْبِرْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ﴾ ومن يرفع عن عبادة الله ويستكبر عن الخضوع له ﴿فَسَيَخْشُرُهُمُ إِلَهُ جَوْبِيًّا﴾ فسيجمعهم الله إليه يوم القيامة، فيجازي من عصاه واستكبر عن عبادته بما يستحق من عقاب.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ﴾ أما الذين حققوا في نفوسهم الإيمان بوحداية الله وخضعوا له بالطاعة، وتذللوا بعبوديتهم له وعملوا الأعمال الصالحة التي دعاهم إليها رسله فسيعطيه الله جزاء أعمالهم الصالحة جزاءً وافياً غير منقوص ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ ويضاعف الله حسناتهم ويزيدهم على ما وعدهم به من الجزاء الحسن.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وأما الذين ترفعوا عن الخضوع لله بالطاعة واستكبروا عن عبوديتهم له فيعذبهم الله عذاباً موجعاً في نار جهنم ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي ولا يجدون لهم غير الله ولياً يلي أمرهم ويُنجيهم من عذابه، ولا يجدون لهم نصيراً يدفع عنهم عقوبته.

فالله يريد من المؤمنين أن يخرجوا من عبادة البشر إلى عبادة الله وحده، ليدركوا أن صاحب السلطان في هذا الكون هو الله وحده، فلا يخضعون إلا له، ولا يسرون إلا على درب منهجه وشريعته.

والذين يستكفون عن عبوديتهم لله يذَلُّون لعبوديات شتى: يذَلُّون لعبودية المال، وعبودية الهوى والشهوة، وعبودية حُبِّ الجاه والحكم، ويذَلُّون لعبودية الطغاة والمتجبرين في الأرض، وهذه كلها تؤدي بهم إلى الشقاء والتعاسة بدلًا من السعادة التي ينشدونها.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَرْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿١٧٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٧٥﴾﴾

شرح المفردات

بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ: حجة ودليل على صحة دين الإسلام.
نُورًا مُبِينًا: نورًا واضحًا وهو القرآن الكريم.
وَاعْتَصَمُوا بِهِ: تمسكوا بهدى الله وعملوا بما جاء فيه من الشرائع.
يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ: يهديهم إلى الطريق المستقيم الذي يوصلهم إلى رضا الله.

البرهان على صحة الإسلام

ويتابع القرآن فيقدِّم البرهان والحجة الواضحة على أنه كتاب الله المنزل على رسوله محمد، وأنه الصادق الأمين فيما يبلغه عن ربه، وأنه رسول الله حقًا، قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ والبرهان: هو الحجة الثيرة والدليل المؤكد الذي يُعطي اليقين على صحة دين الإسلام.

والبرهان الذي جاء به رب العالمين على صحة دين الإسلام هو القرآن الكريم، فهو المعجزة الخالدة التي أيد الله بها رسوله محمدًا ﷺ.

وقيل: إن البرهان الذي جاء به رب العالمين هو الرسول محمد ﷺ، فإن سيرة حياته منذ بدء نشأته إلى وفاته، وما تحقّق على يده من إصلاحات في جزيرة العرب تشهد بأنه رسول الله حقًا.

والحقيقة في ذلك أن البرهان على صحة الإسلام يتمثل بالقرآن الكريم كما يتمثل بسيرة الرسول محمد مجتبعين، وستكلم عن هذين البرهانيين فيما بعد، ثم يصف الله القرآن الكريم بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ فالله سبحانه أنزل القرآن على الناس جميعًا بواسطة الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله محمد، وسماه الله نورًا لأنه يُخرج الناس من ظلمات الضلالة والحيرة التي يتخبطون بها إلى نور الإيمان والهداية الربانية.

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ﴾ أي فأما الذين صدّقوا بوجود الله ووحدانيته وأنه لا مُشئ للكون سواه وأقروا بعظمته وجلاله ولم يعبدوا ربًا سواه ﴿وَأَخْتَصُّوا بِهِ﴾ وتمسكوا بهديه ولجأوا إليه وحده في الملمات، وامتنعوا به عن آتياع النفس الأمارة بالسوء ﴿فَسَيُخْلِفُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ﴾ ورحمة الله لهم في الدنيا أن يكونوا في سعادة ويسر واطمئنان وهدوء بال، وأما الرحمة لهم في الآخرة فهي دخولهم الجنة والتمتع بنعيمها ﴿وَفَضَّلَ﴾ وهو ما يفضّل الله به عليهم من أنواع المكرمات ﴿وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ ويُرشدهم الله سبحانه إلى الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه الذي يوصلهم إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة.

ثم نعود إلى بيان حقيقة البرهان المتمثل بالقرآن وسيرة الرسول محمد ﷺ والذي أشار الله إليه بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ونبدأ بالكلام عن القرآن:

البرهان المتمثل بالقرآن الكريم: فالقرآن هو البرهان على أنه من عند الله فهو المعجزة التي أيد الله بها رسوله محمدًا. وتحقق معجزة القرآن بأنه تحدى العرب وهم المشهورون بالبلاغة والفصاحة، كما تحدى سائر الأمم أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتحذاهم أن يأتوا بعشر سور أو سورة مثل سور القرآن، كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].

تأمل ما جاء في هذه الآية: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ هل يستطيع عربي يذري ما يقول أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات الأدبية مفتوح على مصراعيه؟ وماذا يفعل محمد لو أن هذا القرآن من تأليفه وأن جماعة من بلغاء العرب تعاونوا على أن يأتوا بصيغة أدبية تفوق بلاغة القرآن؟ ولكن هذا لم يحصل، واستمر عجزهم وعجز البشرية جمعاء إلى يومنا هذا، مع العلم أن محمدًا كان أُمِّيًّا لا يقرأ ولا يكتب ولم يلق العلم عن أحد، فقامت الحجة وجاء البرهان على أن القرآن معجزة من عند الله، إذ لو كان القرآن من تأليف إنسان ما، لاستطاع العرب أو غيرهم من أهل الفصاحة من الأمم أن يأتوا بمثل هذا القرآن.

فالقرآن معجز بكل ما يحتمله هذا اللفظ من معنى: فهو معجز في أسلوبه المخالف لجميع أساليب العرب، ومعجز بألفاظه الفصيحة البعيدة عن الركافة، ومعجز في معانيه وعلومه، ومعجز بتشريعاته التي أقرَّ بعدها صلاحيتها للتطبيق علماء القانون في الغرب.

والقرآن معجز بما تضمنه من توحيد الله وتنزيهه عن النقص وبيان صفات الله الكاملة، فنجد كثيرًا من آياته تذكر عظمة الله وجلاله بحيث تظهر فيها ألوهيته وربوبيته للكون وقُدسيته بما لا نجده في أي كتاب ديني آخر.

كما أن القرآن يشتمل على الدعوة إلى عبادة الله، وبيان ما شرعه الله من أحكام ووعظ، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها.

كما أن في القرآن أخبارًا عن القرون السالفة لإخباره عن عاد وثمود وفرعون وقومه وما حلّ بهم من عذاب جزاء كفرهم بالله وعصيانهم له، كما ذكر القرآن سيرة أنبياء الله: نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط وموسى وسليمان وداود ويوسف وأيوب، وما في حياة هؤلاء جميعًا من دروس وعبر، وقدوة حسنة يتأسى بها المؤمنون، نافيًا ما أُلصق ببعضهم من تُهم باطلة وفصائح جنسية، كما نراه في العهد القديم عند أهل الكتاب.

بالإضافة إلى ما اشتمل عليه القرآن من إشارات إلى بعض العلوم في حقائق الكون مما كشف عنه العلم الحديث.

البرهان على أن محمدًا رسول من عند الله: إن البرهان على أن محمدًا رسول الله ظاهر للعيان، ولكن التعصب الأعمى جعل أتباع الديانات الأخرى يمتنعون عن النظر في حياة النبي محمد ﷺ وسيرته العطرة، وما تمّ على يده من إصلاحات تشهد بنبوّته وأنه مؤيّد من الله سبحانه.

فقد نشأ محمد نشأة طاهرة لم تُعرف عنه خصلة ذميمة أو خُلُق سيئ ولم يشارك قومه في عبادة الأوثان ولا في مجونهم قبل النبوة، كما أنه اشتهر بالصدق والأمانة حتى لُقّب بالصادق الأمين، وبعد سن الأربعين جاءه

الروحي من الله وأنزل عليه القرآن، وتم على يده في مدة ثلاث وعشرين سنة كثير من الإصلاحات نذكر منها ما يلي:

أولاً: توحيد الأمة العربية بعد أن كانت قبائل متفرقة تتصارع لأزمن الأسباب.

ثانياً: قضاؤه على وثنية متوارثة منذ آمام طويلة، وتبذ كل مظاهر الإشراف بالله التي كانت سائدة عند كثير من الشعوب، ودعا مقابل ذلك إلى دين يدعو إلى عبادة الله وحده.

ثالثاً: إحداثه إصلاحاً اجتماعياً حقق فيه العدالة والصالح في الأسرة والمجتمع وعلاقة الأفراد مع بعضهم البعض.

هذا وإن إصلاحاً واحداً من هذا الإصلاحات كليل بأن يجعل من قام به على درجة عالية بين عظماء التاريخ، فكيف وقد تمت كلها على يد الرسول محمد ﷺ؟

وفي هذه المناسبة أنقل ما جاء في إنجيل متى^(١) المعتمد عند النصارى قول السيد المسيح: «ياكم والأنبياء الكذابين، فإنهم يأتونكم في لباس الخراف وهم في باطنهم ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم».

لا، ليس النبي محمد ﷺ من صنف الأنبياء الكذابين أما تشهد الثمار التي تمت على يده بأنه نبي صادق؟ لا يستطيع أحد إنكار ذلك. كما أذكر في هذه المناسبة بعض أقوال علماء الغرب المنصفين ونظرتهم إلى النبي محمد ﷺ، يقول ول ديوارنت في موسوعته «قصة الحضارة»:

«وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا إن

محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجذب الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانه فيه أي مُصلِح آخر في التاريخ... وكانت بلاد العرب لَمَّا بدأ الدعوة صحراء جدداء تسكنها قبائل من عبدة الأوثان، قليل عددها، متفرقة كلمتها، وكانت عند وفاته أمة موحدة متماسكة...^(١).

ويقول الدكتور غوستاف لوبون في كتابه «حضارة العرب»:

«فإنَّ مما لا ريب فيه أن محمدًا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام ومنها اليهودية والنصرانية، ولذلك لا نرى حدًا لفضل محمد على العرب...».

ويقول أيضًا: «وإذا ما قيست الرجال بجليل أعمالهم، كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ»^(٢).

ويقول الكاتب الإنجليزي (توماس كارليل) في كتابه (الأبطال):

«لقد أصبح من أكبر العار على أي فردٍ متمدّن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى ما يُظنّ من أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خذاع مزوّر، وأن لنا أن نحارب ما يُشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أذاها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنًا لنحو مائتي مليون من الناس»^(٣).

ومنذ قريب، تَشَرَّ العالم والمؤرخ الأميركي (ميشيل. هـ. هارت) كتابًا

(١) الجزء الثاني من المجلد الرابع - ترجمة الأستاذ محمد بدران.

(٢) نقلاً عن الترجمة العربية للأستاذ محمد عادل زعير ص ٤٥.

(٣) نقلاً عن الترجمة العربية للأستاذ محمد السباعي ص ٥٤ ط ٣.

بعنوان: «الأعظم منه في التاريخ» حيث ذكر منه من أعظم الرجال تأثيراً في التاريخ فوضع محمداً على رأس القائمة أي في المرتبة الأولى، ووضع السيد المسيح في المرتبة الثالثة.

ونختم القول بطرف من المحاوراة التي جرت بين هرقل ملك الروم وأبي سفيان من كبار التجار في مكة. فقد ترامت الأخبار إلى هرقل عن نبي ظهر في جزيرة العرب، فأراد أن يستفسر عن هذا الأمر، فطلب من أعوانه إحضار أحد التجار الذين كانوا يفدون إلى الشام، فالتقوا بأبي سفيان حيث أحضروه إلى مجلس هرقل وجرى بينهما حديث طويل نخصر منه أن هرقل سأل أبا سفيان بواسطة المترجم: هل كنتم تتهمون محمداً بالكذب قبل أن يقول ما قال (أي قبل ادّعائه النبوة)؟ فأجاب أبو سفيان: لا، فقال هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.

ومما سأل هرقل أبا سفيان: أيزيد أتباعه أم ينقصون؟ فأجاب أبو سفيان: إنهم يزيدون^(١) فأجاب هرقل: وكذلك أمر الإيمان حتى يتم^(٢).

هذا جانب من البرهان على أن محمداً رسول الله حقاً، ولو أردنا الاستفاضة في ذلك لاحتجنا إلى مجلدات كثيرة.

(١) يفهم من كلام الكاتب الإنجليزي توماس كارليل الذي نقله عنه سابقاً أن عدد المسلمين في الزمن الذي سطر فيه كلماته كان مائتي مليون مسلم، أما الآن فقد تبين لي من بعض الإحصاءات أن عددهم هو مليار و ٨٠٠ مليون مسلم وأنهم يزيدون في السنة ٢.٩ من سكان الأرض. وهذا ما يذكرني بما قاله هرقل لأبي سفيان منذ أربعة عشر قرناً: أيزيد أتباع محمد أم ينقصون؟ لئستدل بذلك على صدق نبوة محمد، فأجابه أبو سفيان: بل يزيدون!

(٢) نقلاً عن صحيح البخاري من الحديث النبوي - باب الوحي.

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُكَ هَٰذَا
لَيْسَ لَكَ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ يَكُلِّ شَيْءً عَلَيْهِ ﴿١٧٦﴾﴾

شرح المفردات

يَسْتَفْتُونَكَ: يطلبون منك يا محمد الحكم الشرعي الذي شرعه الله تعالى.
الْكَلَالَةُ: الذي لا والد له ولا ولد عند وفاته.
أَنْ تَضِلُّوا: لتلا تضلوا.

تورث الإخوة

ثم يختم الله هذه السورة بآية تُبَيِّنُ بعض أحكام ميراث الإخوة^(١) التي لم يأت بيان الحكم فيها في آيات الموارث في مطلع هذه السورة، وأسباب نزول الآية ما روي عن جابر بن عبد الله قال: مرضتُ، فأتاني النبي ﷺ يعودني هو وأبو بكرٍ وهما ماشيان، فوجداني قد أغمي عليّ، فتوضأ رسول الله ثم صبَّ عليّ من وضوئه، فأفقت فقلت: يا رسول الله، فكيف أقضي في مالي، أو كيف أصنع في مالي؟ وكان لجابر تسع أخوات، ولم يكن له

(١) من عدالة الإسلام تورث الإخوة خلافاً للقوانين الأوروبية المشقة من القانون الروماني التي لا تورث الإخوة ولا الأخوات.

والد ولا ولد، قال جابر: فلم يجبني رسول الله شيئاً حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلى آخر السورة.

يقول الله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ أي يطلب منك صحابتك يا محمد أن تبين لهم الحكم في ميراث الميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً ولكن ترك غيرهما من الورثة، وجاء طلب الفتيا بصيغة الجمع مع أن الذي طلب الفتيا هو جابر لأن الحكم يعم المسلمين جميعاً ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ أي قل لهم يا محمد: الله يبين لكم حكم الميراث في الكلاله، والكلالة: من ليس له ولد ولا والد ﴿إِنْ أَمْرُو هَٰذَا﴾ أي إن امرؤ مات وسُمي الموت هلاكاً لأنه إعدام في الحقيقة ﴿لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ أي ليس له ولد ولا والد، ولم يأت ذكر الأب في الآية هنا لأنه داخل في مفهوم الكلاله لغة ﴿وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ وهذا الشخص الذي مات ولم يترك ولداً ولا والداً له ولكن له أخت شقيقة (أي من أب وأم) أو أخت لأب عند عدم الأخت الشقيقة، فهذه الأخت لها نصف ما ترك من المال.

وأما الأخت لأم ففرضها السدس كما في الآية ١٢ من هذه السورة ﴿وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ﴾ وهو: أي الأخ الشقيق أو الأخ لأب يرث أخته إن لم يكن لها ولد، فيأخذ الأخ جميع ما تركته أخته من مال إن لم يكن لها ولد ذكرًا كان أم أنثى. فإن كان لها ولد ذكر لم يرث الأخ شيئاً، وإن كان لها بنت أخذت البنت النصف وأخذ الأخ أو الأخت الباقي.

﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ أي فإن زادت الأخت عن واحدة بأن وجدت أختان فأكثر، فلهن الثلثان مما ترك الأخ المتوفى أو الأخت المتوفاة.

﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ﴾ أي وإن كان الإخوة مختلطين ذكورا وإناثا فللذكر منهم مثل نصيب الأختين.

فهذه الآية ذكرت صورًا أربع لميراث الإخوة والأخوات للميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا وهي:

١ - أن يموت الميت وترثه أخت واحدة فلها نصف تركته والباقي للمعصبة^(١) إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فلها الباقي بالرد^(٢).

٢ - أن تموت امرأة ويرثها أخ واحد فيكون له جميع تركتها.

٣ - أن يكون الميت أختًا أو أختًا والوارث أختان فصاعدًا ففي هذه الحالة يكون لهن الثلثان.

٤ - أن يكون الميت أختًا أو أختًا والورثة عددًا من الإخوة والأخوات ففي هذه الحالة تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الأشقاء (أي من أب وأم) والإخوة لأب في أنهم يشتركون في التركة إذا اجتمعوا، ولكن الشئ النبوة قدّمت الأشقاء على الإخوة لأب، فإذا ما اجتمع الصنفان حجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب.

وفي التفصيل أن الأخ الشقيق (أي من أب وأم) يخجّب الإخوة لأب ذكورًا وإناثًا، فإن وُجدت شقيقة واحدة أخذت النصف وأخذت الأخت لأب السدس. وإن وُجدت شقيقتان تسقط الأخت لأب إلا إذا وُجد معها أخ لأب فإنه يعصّبها ويأخذان الباقي.

وفي حال وفاة الميت وقد ترك ولدًا ذكرًا وإخوة له، فالإخوة لا يرثون بل كل التركة تكون من حصة الولد الذكر.

(١) المعصبة: هم قرابة الإنسان المذكور من جهة أبيه، وتشمل الأصول والفروع والحواشي.

(٢) الرد: أن يعطى لأصحاب الفروض ما بقي عن أصل المسألة.

وكذا لا يرث الإخوة إذا وجد ابنُ ابنٍ، أو إذا وجد أبٌ، وأما الجد أبو الأب فإنه يحجب الإخوة عند أبي حنيفة خلافاً لسائر المذاهب.

أما إذا توفي المورث وترك بنتين، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه ورث البنتين الثلثين وأعطى الأخ الباقي، وروي عن ابن مسعود أنه أفتى في مسألة كان الورثة فيها: بنت، وبنت ابن، وأخت، فأعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة للثلثين وأعطى الأخت الباقي تعصياً^(١).

ثم يختم الله الآية بقوله: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ أي يوضح الله لكم شرائع دينكم لتلا تضلُّوا عن طريق الحق، إما بإهمال الميراث جملةً فلا تُعطوا أحدًا من المستحقين وتجعلوا ميراثكم للكلاب والقطط كما هو الحال في العالم الغربي، أو تجعلوا الحرية للمورث يُوصي بماله لمن يشاء بغير قيد ويترك ورثته المحتاجين يتضورون جوعاً، وإما بحرمان من يشاء وإعطاء من يشاء، وفي ذلك إثارة للبغضاء والعداوة بين الإخوة ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ أي أن الله بكل شيء بليغ في العلم، يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم في الشرائع والأحكام التي بينها لكم.

(١) تعصياً: هو إرث بغير الفرض.

قضية صلب المسيح

قبل أن أعالج قضية صلب المسيح أريد أن أبين نظرة القرآن إلى المسيح وأمه مريم عليها السلام حيث يخصهما الله بمزيد من الإكرام والفضل، فالمسيح هو رسول من عند الله أرسله الله لهداية بني إسرائيل كما جاء في القرآن: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعُوا لِيَاسَى إِلَهِكُمْ إِلَهِ يَرُسُلُ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦] والملائكة تخاطب السيدة مريم: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِبَشْرِكَ بِكَلِمَةٍ وَنَحْنُ أَسْمُ السَّيِّئِينَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِئَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ • وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الْمَكْلُوبِينَ...﴾ [آل عمران: ٤٥، ٤٦] أما السيدة مريم فقد نص القرآن على أن الله فضلها على نساء العالمين، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ وَنَحْنُ أَسْمُ السَّيِّئِينَ﴾ [آل عمران: ٤٢].

بعد هذه المقدمة أتطرق إلى مسألة صلب المسيح حيث يعتقد النصارى أنه بسبب خطيئة آدم - أبي البشر - في أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها في الجنة قامت نظرية صلب المسيح نيابة عن الجنس البشري وفداء له تكفيراً عن خطيئته. فالله سبحانه بمقتضى صفة العدل - في نظرهم - كان عليه أن يعاقب ذرية آدم بسبب تلك الخطيئة التي ارتكبها أبوه، وبمقتضى الرحمة كان عليه سبحانه أن يغفر سيئاتهم، فأرسل لهذه الغاية ابنه الوحيد - حاشا الله أن يكون له ولد - إلى العالم

لِيَخْلَصَ الْعَالَمَ مِنَ الْخَطِيئَةِ الَّتِي اقْتَرَفَهَا أَبُوهُمْ آدَمَ وَالَّتِي لَحِقَتْ بِالْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ وَأَنْ يَظْهَرَ فِي شَكْلِ إِنْسَانٍ وَيَعِيشَ كَمَا يَعِيشُ الْإِنْسَانُ ثُمَّ يَصْلُبَ لِيَكْفَرَ عَنْ خَطِيئَةِ الْبَشَرِ.

أما إلزام الأحفاد والذرية ومعاقبتهم بسبب أخطاء الآباء والأجداد فهو لا ينسجم مع ما جاء في العهد القديم الذي ينص في سفر تثنية الاشتراع^(١): «لَا تُقْتُلُ الْآبَاءَ بِالْبَنِينَ وَلَا تُقْتُلُ الْبَنُونَ بِالْآبَاءِ بَلْ كُلُّ امْرِئٍ بِذَنْبِهِ يُقْتَلُ».

وجاء في نبوءة حزقيال^(٢): «النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل إثم الأب، والأب لا يحمل إثم الابن، بِرُّ الْبَارِ عَلَيْهِ يَعُودُ، وَنِفَاقُ الْمُنَافِقِ عَلَيْهِ يَعُودُ».

أما القرآن فيذكر أن الإنسان يؤخذ بعمله فقط وليس له شأن بخطيئة آدم قال الله تعالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ [الطور: ٢١]، أي كل إنسان مرتبه بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره، وقال الله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزِرَ أُخْرَى﴾ [الإسراء: ١٥] أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، فكل إنسان مجزي بعمله لا يؤخذ بذنب غيره.

وأما بالنسبة إلى ما وقع فيه آدم من المعصية بأكله من الشجرة التي نهاه الله عنها في الجنة فقد نص القرآن بأن الله أوحى إلى آدم أن يتوسل إليه ويطلب المغفرة منه بكلمات لفته إياها فدعا بها آدم فتاب الله عليه وأصبحت خطيئته كأن لم تكن كما جاء في القرآن: ﴿فَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧].

(١) الإصحاح الرابع والعشرين عدد ١٦.

(٢) الإصحاح الثامن عشر عدد ٢٠.

نجاة السيد المسيح من الصلب

لم تختلف الأناجيل الأربعة في مسألة من المسائل كاختلافها في تفصيل صلب المسيح وقلته، والقرآن ينفي قتل المسيح وصلبه فقد جاء فيه: ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ...﴾.

والمراد بالشك في الآية هو الشك في شخصية المسيح بحيث يكون هناك تشابه بينه وبين غيره، ومما يؤيد فكرة الشك في صلب السيد المسيح ما جاء في الأناجيل أن المسيح أخبر تلاميذه أنهم جميعًا سيصبحون فيه ليلة الصلب حيث قال: «كلكم تشكون في هذه الليلة»^(١) وعلى هذا نسال: كيف ساغ لهم أن يجزموا بقلته وصلبه؟

وفي الأناجيل نصوص تثبت نجاة السيد المسيح من يد الذين يريدون القبض عليه:

«فقال لهم يسوع أنا معكم بعدُ زمانًا يسيرًا ثم أذهب إلى الذي أُرْسَلَنِي، وستطلبونني فلا تجدونني، وحيث أكون أنا لا تستطيعون أنتم أن تأتوا»^(٢).

«أجابهم يسوع: أفلأن تؤمنون؟ ها إنها تأتي ساعة وقد أتت تتفرقون فيها كل واحد منكم إلى خاصته وتتركوني وحدي، ولا أكون وحدي لأن الأب^(٣) هو معي قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام...»^(٤).

وحاول اليهود الاعتداء على المسيح مرارًا ولكن الله حفظه منهم:

(١) إنجيل متى، الإصحاح السادس والعشرون رقم ٣١.

(٢) إنجيل يوحنا، الإصحاح السابع ٣٣، ٣٤.

(٣) كلمة الأب بالمعنى (الله) باللغة السريانية أو الكلدانية.

(٤) إنجيل يوحنا، الإصحاح السادس عشر ٣١ - ٣٣.

«فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة واقتادوه إلى قمة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليطرحوه عنها. أما هو فجاز في وسطهم ومضى^(١)».

«فأخذوا حجارة ليرجموه فتوارى يسوع وخرج من الهيكل^(٢)».

«ولما أخسَّ المسيح بإصرار اليهود على قتله «رفع الدعاء والابتهاال بصراخ شديد ودموع ذوارف إلى الذي يوسعه أن يُخلصه من الموت فاستجيب لتقواه^(٣)».

وفكرة الخلاص بتقديم الإله نفسه فداءً لتكفير خطيئة أزلية متلبسة بها الإنسانية معروفة عن الديانات الهندية، فالبرهميون يعتقدون أن «كريشنا» وهو الإله «فيشنو» قد خلَّص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه، ويصُورون «فيشنو» مصلوبًا مثقوب اليدين والرجلين... ويعتقد البوذيتون مثل ذلك في بُودا، حتى إنهم ليسُتَوْنَه المسيح والمولود الوحيد ومخلص العالم، ويقولون إنه إله كامل تجسد بالناسوت وإنه قدَّم نفسه ذبيحةً ليكفِّر ذنوب البشر^(٤).

علاقة الإسلام بالمسيحية

هذا وإنَّ الإسلام يعتبر المسيحية أقرب الملل إلى الإسلام حيث جاء في القرآن: ﴿وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرُّكَ﴾ [المائدة: ٨٢].

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى أن تكون علاقتهم مع المسيحيين قائمة

(١) إنجيل لوقا، الإصحاح الرابع ٢٩، ٣٠.

(٢) إنجيل يوحنا، الإصحاح الثامن ٥٩.

(٣) رسالة بولس إلى العبرانيين، الإصحاح الخامس: ٧.

(٤) عن كتاب الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، تأليف الدكتور عبد الواحد وافي

على العدالة والبرّ إذا كانوا مُسلمين للمسلمين لا يُقاتلوهم ولا يُخرجوهم من ديارهم. جاء في القرآن: ﴿لَا يَتَنَكَّرُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِيلُواكُمْ فِي الْإِيمَانِ وَلَمْ يَخْرِجُواكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقِيمُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقِيمِينَ﴾ [المنحة: ٨].

البرّ: من معانيه كما جاء في لسان العرب: الصلاح، والصدق والإكرام وفعل كل خير من أيّ ضرب كان.

والقسط: معناه العدل، والعدلُ ينبئ عن المساواة وإقرار الحق.

هذه المعاني هي التي يجب أن يراعيها المسلمون في علاقتهم مع المسيحيين: البرّ والعدل الذي دعا إليهما القرآن.

وإنّ المسيحيين في أي دولة إسلامية هم مواطنون لهم ما للمسلمين من حقوق، وقد سخّاهم أهل ذمّة، وسوّوا أهل الذمّة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، ورجل ذمي كما جاء في لسان العرب: رجل له عهد. فالمسلمون تعاهدوا مع المسيحيين في أيّ وطن يسكنون معهم على العيش في وئام. وقد حثّ القرآن المسلمين على الوفاء بالعدل، ومنّ ينكث العهد يستحق اللعنة من الله قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيُقِيدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْكُفَّةُ وَلَهُمْ سَوْءُ النَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥].

وقد دعا نبي الإسلام محمد ﷺ إلى حماية المسيحيين ورفع الظلم عنهم فقال: «ألا من ظلم مُعاهداً أو انتقصه حقه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه»^(١) يوم القيامة»^(٢).

وجعل الإسلام للمسيحيين المعاهدين ما للمسلمين فحرم قتلهم، فقال النبي محمد ﷺ: «ألا من قَتَلَ نَفْساً مُعاهداً له ذمّة الله وذمّة رسوله فقد

(١) حجيجه: خصمه المطالب بحقه.

(٢) أخرجه أبو داود.

أخفر^(١) بِذِمَّةِ اللَّهِ وَلَا يُزَح رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، وَإِنْ رِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا^(٢)،^(٣).

ومن صلات الود التي شرعها الإسلام مع المسيحيين هو أنه أباح المؤاكلة من طعامهم باستثناء الخمر ولحم الخنزير مع بعض المحرمات الأخرى التي انفرد بها، كما أباح التزويج من نسايتهم العفيفات مع الحرية لمن في البقاء على دينهن، والمصاهرة تستدعي الود، وحسن المعاشرة، والإخلاص في المعاملة جاء في القرآن: ﴿الْيَوْمَ أُبَيِّلَ لَكُمْ لَطِيفَتِي وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ^(٤) مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾ [المائدة: ٥].

كما دعا الإسلام في حال مجادلة المسيحيين في الدين أن يكون جدالهم معهم بالتي هي أحسن، قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [النكبات: ٤٦].

كما أذكر أخيراً أن الإسلام نهى أتباعه أن يُكْرِهوا أحداً على الإسلام، جاء في القرآن: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦] كما جاء أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

هذا ما أحببت ذكره في هذه العجالة، ولو أحببت الاسترسال في هذا الموضوع لاستلزم الكثير من الصفحات.

(١) أخفر: نقض العهد وغدر.

(٢) الخريف: السنة والعام.

(٣) أخرجه الترمذي.

(٤) المحصنات: العفيفات.

كلمة شكر

وفي الختام أقدم شكري وامتناني
إلى أصحاب دار العلم للملايين الأفاضل، لما لمست منهم من تشجيع وصدق
وإخلاص

والى فضيلة العلامة القاضي المستشار الشيخ حسين غزال
والى فضيلة الكاتب والمفكر الإسلامي الشيخ شريف سكر اللذين تفضلا فراجعا
هذا التفسير.

والى الدكتور محمد عبد الرحمن المرعشلي

والى الأستاذة القديرة الأدبية هدى سنو

على ما بذلا من جهد في تصحيح هذا التفسير.

وأقدم شكري للأستاذ توفيق الحووي عميد كلية الإمام الأوزاعي للدراسات
الإسلامية في بيروت على سعيه الدؤوب وتضحياته الجمة في إنشاء مكتبة كلية الإمام
الأوزاعي والتي أصبحت تضم أكثر من مائة ألف كتاب، هذه المكتبة التي قدمت لي
كثيرا من المراجع في مسيرتي الطويلة في تفسير القرآن.

كما أقدم شكري لمكتبة كلية الآداب في الجامعة العربية على ما قدمت لي من
مراجع وخدمات على أيدي موظفيها الكرام.

وأخيرًا أقدم شكري لشركة سامو پرس غروب على ما بذلته من جهد وعناية في
تنفيذ أحرف هذا التفسير وإخراجه بهذه الصورة الجميلة الأخاذة التي تريح القراء.

سائلًا الله أن يوفقنا جميعًا لخدمة كتابه الكريم.

المراجع

- جامع البيان في تأويل القرآن للإمام أبي جعفر بن جرير الطبري.
- الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
- التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي.
- تفسير الكشاف للإمام الزمخشري.
- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير.
- تفسير أبي السعود للعلامة محمد بن محمد العمادي.
- تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي.
- تفسير الباب في علوم الكتاب للإمام عمر بن علي الحنبلي.
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام ابن عطية.
- تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن للإمام أبي الطيب القنوجي البخاري.
- صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ الأستاذ حسين محمد مخلوف.
- تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا.
- التفسير الوسيط للدكتور محمد سيد طنطاوي.
- التفسير الوسيط - تأليف لجنة من العلماء - مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.
- زهرة التفاسير للإمام محمد أبو زهرة.
- التفسير المنير للدكتور وهبة الزحيلي.
- المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء للشيخ محمد محمد المدني.
- الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت.

الفهرس

٥	تعريف بسورة النساء
١٢	وحدة الجنس البشري تقتضي تواصلهم وتراحمهم
١٥	أحكام تعدد الزوجات
١٨	ضرورات لتعدد الزوجات
١٩	المهر من حقوق الزوجة
٢٢	الخَجَزُ على أموال السفهاء وحفظ مال اليتيم
٢٧	تخصيص الأقارب واليتامى والمساكين بقسم من الميراث
٣١	ميراث الأولاد
٣٤	ميراث الأب والأم
٣٧	ميراث الأزواج والزوجات
٤١	عقاب الذين يزاولون الفواحش
٤٤	أحكام التوبة
٤٧	المحافظة على حقوق المرأة
٥٢	تحريم الزواج من امرأة الأب
٥٤	ما يحزّم على الرجل الزواج من النساء
٥٦	ما يحزّم على المرضعة

- ٥٧ الرضاعة المحرّمة
- ٦٠ ما يحل وما يحرم من الزواج بالنساء
- ٦١ تحريم المتعة
- ٦٦ الزواج من الإمام عند الضرورة
- ٧٠ تحريم أكل أموال الناس بالباطل
- ٧١ كبائر الذنوب
- ٧٥ النهي عن تمنّي ما في أيدي الغير
- ٧٨ تأديب الزوجة المترفعة على زوجها
- ٨٤ دعوة إلى عبادة الله والتكافل الاجتماعي
- ٨٩ من صفات الكافرين والمنافقين
- ٩٣ حقوق الصلاة وكيفية التيمم
- ٩٧ ضلال اليهود
- ١٠١ إنذار لليهود وإثم الشرك بالله
- ١٠٦ كفر اليهود وضلالهم
- ١٠٩ مصير المؤمنين والكافرين في الآخرة
- ١١٢ أداء الأمانه والحكم بالعدل
- ١١٥ طاعة الله ورسوله وأولي الأمر
- ١١٩ ضلال المنافقين
- ١٢٢ من علامات الإيمان طاعة الله ورسوله ﷺ
- ١٢٦ القتال لرفع الظلم عن العباد

- ١٣١ عدم الرهبة من الموت عند قتال المعتدين
- ١٣٦ الدعوة إلى طاعة الرسول ﷺ والتدبر في القرآن
- ١٤٠ عدم نشر الأخبار المتعلقة بالأمن
- ١٤٢ الشفاعة والتحية
- ١٤٣ إفشاء السلام بين الناس
- ١٤٦ موقف للمؤمنين تجاه المنافقين
- ١٥١ أحكام القتل عن خطأ وعن عمد
- ١٥٧ التثبت ممن يعلن إسلامه
- ١٥٩ فضيلة الجهاد في سبيل الله
- ١٦٢ دعوة المؤمنين إلى الهجرة من أوطانهم في حال اضطهادهم
- ١٦٧ قصر الصلاة في السفر وصلاة الخوف
- ١٦٩ صلاة الخوف
- ١٧٣ قصة اليهودي الذي اتهم بسرقة الدرع
- ١٧٧ اتهام البريء هو من الأثام الكبيرة
- ١٨٢ الشرك بالله وبعض مظاهره
- ١٨٦ كل إنسان يجازى بعمله
- ١٩٠ حقوق النساء واليتامى والولدان
- ١٩٦ الدعوة إلى تقوى الله والتحذير من الكفر
- ١٩٩ الدعوة إلى العدالة المطلقة
- ٢٠٣ أحوال المنافقين ومصيرهم في الآخرة

٢٠٧	صفات المنافقين والنهي عن الجهر بالسوء
٢١١	التصديق برُسل الله
٢١٤	عصيان بني إسرائيل لرَّبِّهم
٢١٧	جرائم اليهود ومسألة صلب المسيح
٢٢٢	تحريم الطيات على بني إسرائيل بسبب ظلمهم
٢٢٥	محمد رسول من الله كسائر رسل الله
٢٢٨	مصير المنكرين لنبوّة محمد ﷺ في الآخرة
٢٣١	نهي النصارى عن الغلوّ بعيسى ﷺ
٢٣٤	مصير الذين يترفعون عن عبوديتهم لله
٢٣٦	البرهان على صحة الإسلام
٢٤٣	توريث الإخوة
٢٤٧	قضية صلب المسيح
٢٥٠	علاقة الإسلام بالمسيحية
٢٥٣	كلمة شكر
٢٥٥	المراجع
٢٥٧	الفهرس

كتب للمؤلف

- روح الدين الإسلامي الطبعة الرابعة والثلاثون
- مع الأنبياء في القرآن الطبعة الرابعة والعشرون
- روح الصلاة في الإسلام الطبعة الثالثة والعشرون
- الخطايا في نظر الإسلام الطبعة الثانية عشرة
- اليهود في القرآن الطبعة الرابعة عشرة
- الحكمة النبوية الطبعة الرابعة
- تعلم كيف تحج الطبعة الثانية
- THE SPIRIT OF ISLAM
- الترجمة الإنجليزية لكتاب (روح الدين الإسلامي)

صدر عن تفسير (روح القرآن) الأجزاء والصور الآتية:

- تفسير جزء عم
- تفسير جزء تبارك
- تفسير جزء قد سمع
- تفسير جزء والذاريات
- تفسير جزء الأحقاف
- تفسير جزء الشورى
- تفسير جزء الزمر

- تفسير جزء يس
- تفسير جزء الأحزاب
- تفسير جزء العنكبوت
- تفسير جزء الفرقان والنمل
- تفسير سورة النور
- تفسير جزء الأنبياء
- تفسير سُور: الكهف - مريم - طه
- تفسير سُور: الجحجر - النحل - الإسراء
- تفسير سُور: يوسف - الرعد - إبراهيم
- تفسير سورتي يونس وهود
- تفسير سورتي الأنفال والتوبة
- تفسير سورة الأعراف
- تفسير سورة المائدة
- تفسير سورة البقرة

هذا التفسير

- يعرض آراء المفسرين من السلف الصالح وآراء المفسرين في العصر الحاضر.
- يعالج التفسير بطريقة مبسطة بعيدة عن التطويل الممل والإيجاز المخل.
- ينتقي أرجح الآراء بما يوافق روح القرآن الكريم والسنة النبوية وفقه اللغة.
- يبين التفسير العلمي لآيات القرآن الكريم ويظهر إعجازه.
- يعرض التفسير بأسلوب سهل وطريقة مستحدثة بحيث يسهل فهمه على الجميع.
- يفسر المجمل من الآيات بما هو مفصل في آيات أخرى.

الموزعون الوحيدون:

دار العالم للملايين

978 9962 63 600 9

00537

9 789953 638409 9